

الرسالہ

سرپرست
مولانا وحید الدین خاں

بنار کول کی چمکنی سڑک پر نئی کار تیزی سے پھسل رہی تھی۔ دوسری طرف سڑک کے کنارے ایک کسان ٹریکٹر کی پیٹھ پر بچکولے کھارہا تھا۔ وہ ٹیلوں اور کھائیوں کو ہموار کر رہا تھا تاکہ اس کو فصل اگانے کے قابل بنائے۔ کار کے لئے کوئی ٹھہراؤ نہیں تھا جب کہ ٹریکٹر کو جگہ جگہ ٹھوکرا رہی تھی۔ اس کو بار بار رکتا پڑتا تھا۔

کار کے مقابلہ میں ٹریکٹر کی یہ حالت کسی بھی درجہ میں اس کی اہمیت کو نہیں گھٹاتی۔ کار بنے بنائے راستہ پر دوڑ رہی ہے، جب کہ ٹریکٹر خود اپنا راستہ بنا رہا ہے۔ ایک ماضی میں سفر کر رہا ہے، دوسرا مستقبل کی طرف مارچ کر رہا ہے۔ ایک تاریخ کے اندر گم ہے، دوسرا اپنی جدوجہد سے خود ایک تاریخ بنا رہا ہے۔

ٹریکٹر کی سست رفتاری میں بوجھلتیں چھپی ہوئی ہیں، اس کے مقابلہ میں کار کی تیز رفتاری کی کوئی حقیقت نہیں۔

جولائی ۱۹۷۷ء

زر تعاون سالانہ ۲۴ روپے۔ فی پرچہ دو روپے

شمارہ ۸

خصوصی تعاون سالانہ: کم سے کم ایک سو ایک روپے

فہرست

۵۱	ایک مسئلہ	قرآن
۴	ہمارا مقصد لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کی گواہی دینا ہے	حدیث
۲۰	وہ خدا کے سایہ میں چلنے لگتے ہیں	سیرت
۳۱	کیسے کیسے مسائل	فقہ
۴۱	جدید انسان کی تلاش	تہذیب جدید
۵۳	یہ کوئی مسئلہ نہیں	اسلام اور عصر حاضر
۶	دعوت اسلامی کے جدید امکانات	
۳۰	مشینی ترقی انسان کو مطمئن نہ کر سکی	
۴۹	انہیں کام کے بہترین مواقع ملے تھے	تعمیر ملت
۵۵	طاقت کا خزانہ آپ کے اندر ہے	
۵۹	چڑیوں کی دنیا	معلومات
۵۰	زلزلہ	
۳۴	فطرت میں توازن کا اصول	
۳۴	مریخ پر زندگی کی تلاش	تحقیقات جدیدہ
۲۱	تعریف و تنقید	نفسیات
۲۸	ایک امریکی کا قبول اسلام	اشاعت اسلام
۲۶	زبان کا مسئلہ	ادب
۵۷	ایک مسی تصنیف پر تبصرہ	دیگر مذاہب
۶۲		آپ بقی
۴۲	شام میں قدیم تہذیب کی دریافت	تاریخ
۵۴	کوڑا بھی بے کار نہیں	اقتصادیات
۱۸		خواتین اسلام

الرسالہ کا دفتر تبدیل ہو گیا ہے۔ براہ کرم تمام خطوط
اور رقوم وغیرہ درج ذیل پتہ پر روانہ کریں۔

ماہنامہ الرسالہ، جمعیتہ بلڈنگ، قاسم جان اسٹریٹ، دہلی ۶

خط لکھا جب کہ وہ رسالہ کے لئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر چکے تھے۔

یہ واقعات ہمارے قارئین کی شعوری بختگی کا ثبوت ہیں۔ اجتماعی زندگی کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف شکایت کے بجائے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے دوسرے کے سلسلے میں اپنا حصہ ادا کرنے میں لگ جائیں۔

اگر یہ مزاج ہو تو کسی کے لئے یہ سمجھنا بالکل مشکل نہیں کہ رسالہ جیسے جریدہ کی اشاعت میں بے قاعدگی عین باقاعدگی ہے۔ حالات سے موافقت کی بنیاد پر نکلنے والے پرچوں کے لئے جو چیز "کارنامہ" شمار ہوتی ہے وہ حالات کے خلاف جاری ہونے والے پرچوں کے یہاں کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ ایک کا پانا دوسرے کے لئے کھوتا ہے۔ اول الذکر کے یہاں جو چیز محرومی ہے ثانی الذکر کے لئے وہ یافت کے خانہ میں لکھی جاتی ہے۔ اگر ہم کو ایسے قارئین مل گئے ہیں جو رسالہ کی صحافتی ہم میں بے قاعدگیوں کو دیکھنے کے بعد یہ کہہ سکیں کہ یہ تو وہی ہے جس کے لئے ہم پہلے سے اپنے کو تیار کئے ہوئے تھے (ھذا اما وعدنا.....)، احزاب (۲۲) تو شاید ہم یہ سمجھنے میں حق بجانب ہونگے کہ رسالہ نے آدمی کامیابی حاصل کر لی۔

رحمت خداوندی کا ایک عجیب پہلو یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی کمزوریوں میں قوت کی شان پیدا کر دیتا ہے۔ وہ ان کی ناکامیوں کو کامیابی کے زینے بنا دیتا ہے۔ یہ معاملہ ان خاص بندوں کے لئے ہے جو اپنی ذات کے مدار سے نکل آئیں اور صرف حق کے گرد گھومنے لگیں۔ (وحید الدین)

رسالہ جون کے مہینے میں شائع نہ ہو سکا ممکن ہے کہ آئندہ بھی ایسا ہو۔ اس لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ قارئین رسالہ اپنی خریداری کی مدت کو مہینوں کے اعتبار سے شمار نہ فرمائیں بلکہ رسالہ کی موصولہ تعداد کے اعتبار سے شمار کریں۔ ایک خریدار جس نے سالانہ زر تعاون جمع کیا ہے، اس کی مدت خریداری رسالہ کے بارہ شماروں پر ختم ہوگی۔ خواہ وہ بارہ مہینوں میں پوری ہو یا اس سے زیادہ مہینوں میں۔

رسالہ کی اشاعت میں وقفہ بلاشبہ ایک حادثہ ہے مگر بعض حادثات اپنے اندر بھلائی کا پہلو لئے ہوئے ہوتے ہیں۔ راقم الحروف کے لئے یہ حادثہ اسی قسم کی ایک بھلائی کا سبب بن گیا۔ رسالہ کا پہلا شمارہ اکتوبر ۱۹۷۶ء میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد مسلسل سات شمارے نکلنے کے بعد چنانک بلا اعلان جون ۱۹۷۷ء کا شمارہ نہ پہنچنا قارئین کے لئے پریشانی کا باعث تھا۔ فطری طور پر دفتر کو استفسار کے خطوط ملنے شروع ہوئے۔ مگر حیرت انگیز بات ہے کہ صرف ایک خط کو چھوڑ کر کسی نے بھی ہم کو سخت خط نہیں دکھا۔ بلکہ بعض لوگوں نے ہمیں تسکین دلائی کہ اگر ایک دو مہینے کسی وجہ سے پرچہ نہ نکلے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اس قسم کے مقصدی پرچوں میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔

ایک صاحب کو جب وقت پر رسالہ نہیں ملا تو ہم کو غفلت کا خط لکھنے کے بجائے انھوں نے خود اپنے آپ کو متحرک کر دیا۔ وہ اپنی مصروفیات کے باوجود سفر پر نکل پڑے تاکہ اپنے دوستوں اور جاننے والوں سے رسالہ کے لئے تعاون جمع کریں۔ انھوں نے ہم کو صرف اس وقت

اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو اس کی طرف بلائیں

اسلامی غلبہ سے پہلے عراق قدیم ساسانی سلطنت کا ایک حصہ تھا۔ سلسلہ میں سعد بن ابی وقاص کی سرکردگی میں لشکر اسلام عراق کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف ساسانی فوج کا سردار رستم تھا۔ جنگ سے پہلے مختلف اسلامی سفراء رستم کے دربار میں بات چیت کے لئے گئے۔ انھیں میں سے ایک ربیع بن عامر بھی تھے۔ رستم نے ربیع بن عامر سے پوچھا: تم کو کیا پسند یہاں لے آئی ہے۔ انھوں نے جواب میں جو تقریر کی، اس کا ایک فقرہ یہ تھا:

اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور
الادیان الى عدل الاسلام فارسلنا بدینہ الی خلقہ لندعوهم الیہ (ابن کثیر۔ البدایہ والنہایہ، جلد ۱، صفحہ ۳۸)
اللہ نے ہم کو بھیجا ہے کہ جس کو وہ چاہے، بندوں کی عبادت سے نکال کر خدا کی عبادت کی طرف لے آئیں۔ دنیا کی تنگی سے اس
کی فراخی کی طرف اور مذاہب کے ظلم سے اسلام کے عدل کی طرف لے آئیں۔ پس اس نے ہم کو اپنے دین کے ساتھ اپنی مخلوق
کی طرف بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو اس کی طرف بلائیں۔ *

ہم کس بات کی گواہی دے رہے ہیں

مخلوق کے مقابلہ میں جب مرے اور سکھ ابھرتے تو مسلمان ان کے خلاف بھڑک اٹھے۔ بدیس سے انگریز آکر
ملک کے ادھر قابض ہو گئے تو ان کو ہٹانے کے لئے انھوں نے ساری دنیا میں ہنگامہ مچا دیا۔ کانگریس حکومت
کے تحت ان کے ساتھ جبر و امتیاز کا سلوک ہوا تو اس کو انتخابی شکست دینے کے لئے ان کے درمیان زبرد
طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ بے مسلمانانہ ہند کی دو سو سالہ سیاست کا خلاصہ۔ اس پوری مدت میں کبھی
ایسا نہیں ہوا کہ خوف خدا اور فکر آخرت کو دعوتی مشن بنانے پر ان کے درمیان آگ بھڑک ہو، آنے والے
یوم الحساب کے مسئلہ سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لئے وہ بے تابانہ اٹھ کھڑے ہوئے ہوں۔ سیاسی مسائل اور
اقتصادی مفادات کا معاملہ ہو تو فوراً ان کے اندر عمل کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ آخرت کے مفادات اور
جنت اور جہنم کے مسائل اس سے کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ مگر ان کی خاطر سرگرم ہونا وہ نہیں جانتے۔

مسلمان کا معاملہ عام قوموں سے مختلف ہے۔ وہ "شہد اعادہ اللہ فی الارض" ہیں۔ ان کو
آخرت کے مسائل کی گواہی دینے پر مامور کیا گیا تھا۔ مگر وہ لوگوں کے سامنے دنیا کے مسائل کی گواہی دینے میں سارا
زور دکھا رہے ہیں۔ یہ اٹنی گواہی نبی آخر الزماں کی امت کے لئے جرم کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر مسلمان اپنی اس
روش سے باز نہ آئے تو اندیشہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ اس قسم کی سرگرمیاں خدا
کے غضب کو بھڑکانے والی ہیں نہ کہ اس کی رحمت و نصرت کو کھینچنے والی۔

ہم نے ایک ایسی چیز کے پیچھے اپنی
عمر ضائع کر دی جس کا نہ دنیا میں
کوئی فائدہ ہے، نہ آخرت میں
اس کے بارے میں سوال ہونے
والا ہے۔

قادیان میں ہر سال ہمارا جلسہ ہوا کرتا تھا۔ اور
سیدی حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ
علیہ بھی اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال اسی
جلسہ پر تشریف لائے۔ میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ایک
صبح نماز فجر کے وقت اندھیرے میں حاضر ہوا تو دیکھا
کہ حضرت سرکھٹے ہوئے بہت منوم بیٹھے ہیں۔ میں نے
پوچھا حضرت کیسا مزاج ہے؟ کہا ہاں! ٹھیک ہی ہے
میاں۔ مزاج کیا پوچھتے ہو، عمر ضائع کر دی!

میں نے عرض کیا، حضرت! آپ کی ساری عمر علم
کی خدمت میں، دین کی اشاعت میں گزری ہے، ہزاروں
آپ کے شاگرد علماء ہیں، مشاہیر ہیں، جو آپ سے استفادہ
ہوئے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی عمر
اگر ضائع ہوئی تو پھر کس کی عمر کام میں لگی!

فرمایا، میں تم سے صحیح کہتا ہوں عمر ضائع کر دی!
میں نے عرض کیا: حضرت بات کیا ہے؟

فرمایا: ہماری عمر کا، ہماری تقریروں کا، ہماری
ساری کد و کاوش کا خلاصہ یہ رہا ہے کہ دوسرے

مسلموں پر حنفیت کی ترجیح قائم کر دیں امام ابو حنیفہؒ
کے مسائل کے دلائل قائم کریں اور دوسرے ائمہ کے
مسائل پر آپ کے مسلک کی ترجیح ثابت کریں، یہ رہا ہے
محور ہماری کوششوں کا، تقریروں کا اور علمی زندگی کا۔
اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں
عمر برباد کی؟ ابو حنیفہ رحمہماری ترجیح کے محتاج ہیں کہ
ہم ان پر کوئی احسان کریں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام
دیا ہے وہ مقام لوگوں سے خود اپنا لوہا منوائے گا، وہ تو
ہمارے محتاج نہیں۔

اور امام شافعی رحمہ، مالک اور احمد بن حنبل رحمہ

اور دوسرے مسالک کے فقہاء جن کے مقابلے میں ہم یہ
ترجیح قائم کرتے آئے ہیں کیا حاصل ہے اس کا؟ اس
کے سوا کچھ نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مسلک کو
”صواب محتمل الخطا“ (درست مسلک میں خطا کا
احتمال موجود ہے) ثابت کر دیں اور دوسرے کے مسلک
کو ”خطا محتمل الصواب“ (غلط مسلک جس کے حق ہونے
کا احتمال موجود ہے) کہیں اس سے آگے کوئی نتیجہ نہیں،
ان تمام بحثوں، تدقیقات اور تحقیقات کا جن میں ہم
مصروف ہیں۔

پھر فرمایا:

ارے میاں! اس کا تو کہیں حشر میں بھی راز
نہیں کھلے گا کہ کون سا مسلک صواب تھا اور کون سا
خطا، اجتہادی مسائل صرف یہی نہیں ہیں کہ دنیا میں
ان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، دنیا میں بھی ہم تمام تر تحقیق و
کاوش کے بعد یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے اور وہ
بھی صحیح، یا یہ کہ یہ صحیح ہے، لیکن احتمال موجود ہے کہ
یہ خطا ہو۔ اور وہ خطا ہے اس احتمال کے ساتھ کہ

صواب ہو۔ دنیا میں تو یہ ہے ہی۔ قبر میں بھی منکر کیہ نہیں پوچھیں گے کہ رفع یدین حق تھا یا ترک رفع یدین حق تھا؟ آئین بالجہر حق تھی یا بالسر حق تھی، برزخ میں بھی اس کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا اور قبر میں بھی یہ سوال نہیں ہوگا۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ

یہ تھے :

اللہ تعالیٰ نہ شافی کو رسوا کرے گا نہ ابو حنیفہ کو ، نہ مالک کو نہ احمد بن حنبل کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے علم کا انعام دیا ہے جن کے ساتھ اپنی مخلوق کے بڑے حصے کو لگا دیا ہے، جنہوں نے نور ہدایت چار سو پھیلا دیا ہے جن کی زندگیاں سنت کا نور پھیلانے میں گزریں۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو رسوا نہیں کرے گا۔ کہ وہاں میدان محشر میں کھڑا کر کے یہ معلوم کرے کہ ابو حنیفہ نے صریح کہا تھا یا شافعی نے غلط کہا تھا یا اس کے برعکس، یہ نہیں ہوگا۔

تو جس چیز کو نہ دنیا میں کہیں نکھرنا ہے، نہ برزخ میں نہ محشر میں، اسی کے پیچھے پڑ کر ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی۔ اپنی قوت صرف کر دی اور جو صحیح اسلام کی دعوت تھی، مجمع علیہ اور سبھی کے مابین جو مسائل متفقہ تھے اور دین کی جو ضروریات سبھی کے نزدیک اہم تھیں، جن کی دعوت انبیاء کرام لے کر آئے تھے، جن کی دعوت کو عام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا اور وہ منکرات جن کو مٹانے کی کوشش ہم پر فرض کی گئی تھی، آج یہ دعوت تو نہیں دی جا رہی۔ یہ ضروریات دین تو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہی ہیں اور اپنے دواغیار ان کے چہرے کو مسخ کر رہے ہیں اور وہ منکرات جن کو مٹانے میں ہمیں لگے

وہ پھیل رہے ہیں۔ گمراہی پھیل رہی ہے، الحاد آرہا ہے شرک و بت پرستی پھیل رہی ہے۔ حرام و حلال کا امتیاز اٹھ رہا ہے۔ لیکن ہم لگے ہوئے ہیں ان فرعی و فروعی بحثوں میں۔ اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ”یوں غمگین بیٹھا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ عمر ضائع کر دی“ *

تمام انسان بنیادی طور پر ایک ہی قسم کا جسمانی ڈھانچہ رکھتے ہیں۔ تاہم کوئی بھی دو انسان باہل ایک دوسرے کے مشابہ نہیں۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ شخصی انفرادیت صرف آج کے لوگوں میں نہیں ہے۔ ہر وہ انسان جو کبھی اس زمین پر رہا ہے۔ مکمل طور پر ایک منفرد شخصیت کا مالک تھا۔ ہر آدمی بے مثال اور ناقابل اعادہ ہے۔ یہی صورت حال مستقبل میں بھی باقی رہے گی۔

بے شمار شہادتوں سے ثابت ہوا ہے کہ انسان کے جسم اور ذہن میں پچھلے ایک لاکھ سال کے اندر کوئی قابل لحاظ تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ پتھر کے زمانہ میں انسانی جسم جس طرح قدنی حالات کے تحت عمل کرتا تھا۔ آج بھی وہ ویسا ہی کرتا ہے اس پر، مثال کے طور پر، چاند کی گردش کا اثر پڑتا ہے۔ جیٹ جہاز جب تیزی سے اڑ کر ہم کو دن کے وقت رات کے لمحہ میں داخل کر دیتا ہے تو انسانی جسم میں عضویاتی کش مکش شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے واقعات ارتقا پسند علماء کے تمام قیاسات کو باطل ثابت کرتے ہیں۔

دعوتِ اسلامی کے جدید امکانات

خدا کی پیغام رسانی کا کام، انسانیت کے آغاز سے لے کر ساتویں صدی عیسوی تک پیغمبروں کے ذریعہ ہوا ہے۔ نبوت کی سطح پر اس کام کی انجام دہی کا یہ فائدہ تھا کہ اس کو معجزاتی تائید کی قوت حاصل رہتی تھی۔ نبی جب اپنی مدعو قوم کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتا تو اس کے ساتھ وہ ایسے معجزات پیش کرنے پر قادر ہوتا جو اس کی دعوت کی صداقت پر غیر معمولی برہان بن سکیں۔

ختم نبوت کے بعد یہ صورت حال ہو گئی کہ دعوت کی ذمہ داری تو بدستور اپنی پوری شدت کے ساتھ باقی ہے۔ مگر دعوت کے حق میں معجزاتی تائید کا وعدہ باقی نہیں رہا۔ ایک حکومت جب کسی کو فارسٹ افسر مقرر کرتی ہے تو اسی کے ساتھ وہ اس کو ضروری اسلحہ بھی دیتی ہے تاکہ جنگ میں درندوں کے متوقع حملہ کے وقت وہ اپنا دفاع کر سکے۔ ایسی حالت میں کیسے ممکن تھا کہ وہ ہستی جو ساری رحمتوں کا خزانہ ہے وہ اس پہلو کو بھولی جائے، وہ ہم کو ذمہ داری سونپ دے مگر ہماری ضرورتوں کا انتظام نہ کرے۔

حقیقت یہ ہے کہ بعد کو آنے والے داعیوں کے لئے اللہ نے ایسا انتظام کیا جو پچھلے تمام انتظامات سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ اللہ نے اس مقصد کے لئے خود انسانی تاریخ کے رخ کو موڑ دیا تاکہ دعوتی مشن کے حق میں وہ تائید ہم کو معمولی حالات میں مل جائے جس کو پچھلے لوگ صرف غیر معمولی حالات میں پانے کی توقع کر سکتے تھے۔ اگرچہ موجودہ دور میں ہم اس راز کو سمجھ نہ سکے اور اس سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہے۔

قرآن میں شرک کو ظلم عظیم (۱۳:۳۱) کہا گیا ہے۔ اس کے بالمقابل توحید کی بابت ارشاد ہوا ہے کہ وہی کُل صداقت ہے (۳۲:۱۰)۔ قدیم ترین زمانہ سے انسانی زندگی کا نظام شرک کی بنیاد پر قائم چلا آ رہا تھا۔ تمام پیغمبر جو خدا کی طرف سے آئے وہ اسی لئے آئے کہ انسان کو شرک کی برائتوں سے آگاہ کریں اور توحید کی بنیاد پر زندگی کا نظام قائم کریں تاکہ انسان کے اوپر دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا دروازہ کھل سکے۔ مگر قوموں نے پیغمبروں کی بات چلنے نہ دی۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیغمبر ہیں جن کو خدا کی خصوصی نصرت کے تحت یہ کامیابی حاصل ہوئی کہ انھوں نے شرک کو مقامِ اقتدار سے ہٹا دیا اور توحید کی بنیاد پر ایک کُل انقلاب پیدا کر دیا (وَقَاتِلُوهُمْ مَعَهُ لَا تَكُونُ فِئْتَةً وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) یہ انقلاب جو ساتویں صدی عیسوی میں ظہور میں آیا، اس کے نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ تھا کہ اس نے تاریخ انسانی میں پہلی بار مظاہر کائنات کے تقدس کو ختم کر دیا اور انسانیت کے لئے اُس مادی نعمت کے ظہور کی راہ ہموار کی جس کو جدید سائنس کہا جاتا ہے۔

تہذیب جدید کے مورخین کے سامنے ایک سوال یہ رہا ہے کہ فطرت کے خزانے اول دن سے زمین کے اوپر موجود تھے۔ انسان کے اندر ضروری ذہنی صلاحیت بھی قدیم ترین زمانہ سے پائی جاتی رہی ہے۔ پھر اس خزانہ کو انسانی تمدن کے لئے استعمال کرنے میں اتنی دیر کیوں لگی۔ انسان لاکھوں برس سے زمین کے اوپر آباد ہے۔ مگر زمین کے قدرتی خزانوں کو موجودہ شکل میں استعمال کرنے کی تاریخ صرف چند سو برس پیچھے تک جاتی ہے۔ مورخ آرنلڈ ٹائن بی (۱۹۵۵ء-۱۸۸۹ء) نے بجا طور پر اس کا جواب یہ دیا ہے کہ قدیم زمانہ کا انسان زمین کو دیوتا سمجھتا تھا۔ یہاں کی ہر چیز اس کے لئے خدا کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ ان کو دیکھتا تو ان کے بارے میں اس کے اندر تقدس اور پرستش کا جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ اس نفسیاتی فضا میں زمینی ذرائع کو انسانی خدمت کے لئے استعمال کرنے کا جذبہ نہیں ابھر سکتا تھا۔ ٹائن بی کے الفاظ میں یہ توحید (MONOTHEISM) کا عقیدہ ہے جس نے کائنات کے تقدس کو ختم کیا اور ہر چیز کو ایک خدا کی مخلوق بتایا۔ اس طرح وہ نفسیاتی فضا پیدا ہوئی جس میں انسان اپنے سیارہ کو دیوتا سمجھنے کے بجائے اپنا خادم سمجھے اور اس پر تصرف کا عمل کر سکے۔ (ریڈرز ڈائجسٹ مارچ ۱۹۷۳ء)

کائنات کو تسخیر و تدبیر کا موضوع سمجھنے کا ذہن اولاً اسلام کے اثر سے عربوں میں پیدا ہوا۔ اس فکری انقلاب کا ایک دھارا وہ تھا جس کا مرکز سسلی اور اسپین بنا۔ ان ملکوں میں، غلبہ توحید کے بالواسطہ نتیجہ کے طور پر، سائنسی کھوج اور زمینی خزانوں کو استعمال کرنے کا ذہن ابھرا اور بالآخر ایک عظیم الشان تہذیب وجود میں آگئی۔ یہی عرب تہذیب تیرھویں صدی سے اٹلی کے راستہ یورپ پہنچنا شروع ہوئی اور بڑھتے بڑھتے بالآخر سترھویں اور اٹھارویں صدی کے انقلاب کا سبب بنی۔ جدید مورخین نے عام طور پر تسلیم کیا ہے کہ یورپ کی نشاۃ ثانیہ کا سبب اول (FIRST CAUSE) بنی عربی کے پیروؤں کے وہ کارنامے تھے جو انھوں نے اسپین کی حکومت (۱۴۹۲ء-۱۷۱۱ء) کے زمانہ میں دکھائے۔

بریفالٹ (BRIFFAULT) نے لکھا ہے ”اگرچہ یورپ کی ترقی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس پر اسلامی تہذیب کے فیصلہ کن اثرات موجود نہ ہوں۔ لیکن یہ اثر کہیں بھی اتنا واضح اور اہم نہیں جتنا اس طاقت کے ظہور میں ہے جو دنیائے جدید کی مخصوص اور مستقل قوت اور اس کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ یعنی سائنس اور سائنسی طرز فکر“ اس کے بعد اس کے الفاظ یہ ہیں:

IT IS HIGHLY PROBABLE THAT BUT FOR THE ARABS, MODERN INDUSTRIAL CIVILISATION WOULD NEVER HAVE ARISEN AT ALL
Making of Humanity, P. 202

انتہائی اغلب ہے کہ عربوں کے بغیر جدید صنعتی تہذیب سرے سے وجود ہی میں نہ آتی۔ کائناتی تقدس ختم ہونے کا یہی نتیجہ نہیں ہوا کہ عالم طبعی کے بارے میں انسان کا نقطہ نظر بدل گیا۔ انسانی تعلقات کے تمام شعبے بھی اس سے انتہائی گہرائی کے ساتھ متاثر ہوئے۔ منتر کا نہ نظام کے تحت جس طرح یہ ہوا تھا کہ طبعی دنیا میں جو چیز زیادہ روشن اور نمایاں نظر آئی اس کو خدا سمجھ لیا گیا، اسی طرح انسانی عظمتوں کے بارے میں بھی فوق الفطری عقیدے قائم ہو گئے۔ بادشاہ دیوتاؤں کی اولاد قرار پائے۔ مذہبی پیشواؤں کے ساتھ خدا کا خصوصی رشتہ فرض کر لیا گیا۔ جس

انسان کے اندر کوئی بڑائی نظر آتی اس کے متعلق یقین کر لیا گیا کہ اس کو کوئی خاص آسمانی حیثیت حاصل ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں۔

اسلامی انقلاب کے بعد جب شرک کا نظام ٹوٹا اور توحید کو غلبہ حاصل ہوا تو انسانی عظمتوں کو فوق الفطری معتقدات سے وابستہ کرنے کا ذہن بھی ختم ہو گیا۔ اب سارے انسان ایک خدائے برتری کی یکساں مخلوق قرار پائے۔ ایک انسان اور دوسرے انسان میں فرق کرنے کی وہ بنیاد باقی نہ رہی جس کی وجہ سے تاریخ کے نامعلوم زمانوں سے انسانیت اوپنچ نیچ میں مبتلا جلی آرہی تھی۔ انسان اپنے حقیقی شرف سے محروم تھا۔ پیغمبر اسلام نے توحید کی بنیاد پر جو انقلاب برپا کیا، اس نے خدا کی برتری اور اس کے مقابلہ میں سارے انسانوں کی یکسانیت اس طرح ثابت کی کہ قدیم روایتی نظام بالکل ٹوٹ کر رہ گیا۔ انسانیت ایک نئے راستہ پر چل پڑی۔ لوگوں کے عقائد بدل گئے۔ پیشوائی اور سرداری کا سابقہ نظام درہم برہم ہو گیا۔ وہ شہنشاہتیں زمیں بوس ہو گئیں جو فوق الفطری عظمتوں کا یقین دلا کر لوگوں کے اوپر حکومت کر رہی تھیں۔ اس طرح تاریخ میں پہلی بار اس تبدیلی کا آغاز ہوا جو ساری دنیا میں ایک نئے انسانی دور کا آغاز بنا۔

روسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲) نے اپنی کتاب اس مشہور فقرہ سے شروع کی ہے:

”انسان آزاد پیدا ہوا تھا، مگر میں اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھتا ہوں۔“

یہ فقرہ درحقیقت خلیفہ ثانی عمر فاروق (۶۴۴-۵۸۱) کے اس فقرہ کی بازگشت ہے جو انھوں نے روسو سے گیارہ سو برس پہلے محض ایک خیالی نظریہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ریاست کے حاکم اعلیٰ کی حیثیت سے اپنے ماتحت افسر سے کہا تھا: متی مبتدات الناس وقد خلقتهم امھاتھم احراراً تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنایا، حالانکہ ان کی ماؤں نے انھیں آزاد بناتھا۔

تاریخ انسانی کو پیغمبر اسلام کی اس دین کا اعتراف غیر مسلم محققین نے عام طور پر کیا ہے۔ ڈاکٹر ہیرالال چوہڑا (کلکتہ یونیورسٹی) اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں:

MODERN HISTORY ATTRIBUTES LIBERTY, EQUALITY AND FRATERNITY TO BE THE OUTCOME OF THE FRENCH REVOLUTION, BUT THE FIRST PERSON TO PROCLAIM IT WAS THE FOUNDER OF ISLAM FOURTEEN CENTURIES AGO.

Illustrated Weekly of India, April 15, 1973

جدید تاریخ آزادی، مساوات اور اخوت کو فرانسیسی انقلاب کا نتیجہ قرار دیتی ہے۔ مگر پہلا شخص جس نے اس کا اعلان کیا وہ اسلام کے بانی تھے جو چودہ سو سال پہلے پیدا ہوئے۔

یہ واقعات جو عالم طبیعی اور عالم انسانی میں پیش آئے، یہ دراصل توحید کے پیدا کردہ انقلاب کے دنیوی نتائج تھے۔ امریکہ سے ایک انسائیکلو پیڈیا چھپی ہے جس کا نام ہے: ”مین اینڈ ہز گاڈس“ اس میں مختلف مذاہب پر مقالے ہیں۔ اسلام پر جو مقالہ ہے اس کے عیسائی مقالہ نگار نے اسلامی انقلاب کے ان نتائج کا اعتراف ان لفظوں میں کیا ہے:

ITS ADVENT CHANGED THE COURSE OF HUMAN HISTORY (P.389)

اسلام کے ظہور نے انسانی تاریخ کے رخ کو موڑ دیا۔

پیغمبر آخر الزماں اور آپ کے ساتھیوں کے ذریعہ جو انقلاب برپا کیا گیا، وہ اگرچہ اصلاً توحید اور آخرت پر مبنی ایک انقلاب تھا۔ مگر اس نے بہت سے دور رس دنیوی نتائج بھی پیدا کئے۔ آپ کے لائے ہوئے انقلاب کے دنیوی نتائج میں سب سے اہم وہ نتائج ہیں جنہوں نے قدیم زمانہ کے سماجی اور اجتماعی نظام کو اس طرح بدل دیا کہ وہ حالات ہی ختم ہو گئے جن میں دعوت حق کا کام ایک انتہائی مشکل کام بن گیا تھا۔ اب دعوت حق کا وہ کام ایک سادہ اور آسان کام بن چکا ہے جس کے لئے اٹھنے والوں کو قدیم زمانہ میں فرعون کے اس جیلنج کا سامنا کرنا پڑا تھا:

میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سوئی پر چڑھاؤں گا۔ (شعرا۔ ۴۹)

اسی طرح اس انقلاب نے قدیم زمانہ کے اس فکری ڈھانچہ کو بدل دیا جس نے قیاسات اور توہمات کو علم کا درجہ دے رکھا تھا۔ کائنات میں چھپی ہوئی خدا کی تصدیقی نشانیاں لوگوں کے سامنے آ گئیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دعوت حق کا وہ کام جس کے لئے اس سے پہلے معجزاتی استدلال کی ضرورت ہوتی تھی، اب ممکن ہو گیا ہے کہ خود علم انسانی کے ذریعہ اس کو ثابت اور مدلل کیا جاسکے۔

تاریخ کا رخ موڑنے کا یہ عمل جو ساتویں صدی عیسوی میں شروع ہوا تھا، موجودہ زمانہ میں وہ اپنی آخری انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ خدا کے دین کی خاطر کام کرنے والوں کے لئے اب خود انسانی اسلحہ خانہ میں ہر قسم کے تائیدی ذرائع موجود ہیں۔ قانونی اور سماجی انقلابات نے اب اس کا موقع دے دیا ہے کہ دعوت اسلام کا کام اس طرح کھلے میدان میں کیا جائے جہاں کوئی فرعون اور کوئی نمرود راستہ روکنے کے لئے موجود نہ ہو۔ حقائق کی دنیا جو اب انسان کے علم میں آئی ہے وہ نہ صرف تمام دوسرے ادیان کو بے اعتبار ثابت کر رہی ہے بلکہ مثبت طور پر اس نے دین حق کی صداقت پر تمام دلائل جمع کر دیئے ہیں۔ یہ ایک نہایت وسیع مضمون ہے تاہم اس خاص پہلو سے یہاں ہم اس انقلاب کے بعض نتائج کا ذکر کریں گے

۱۔ سیاسی ادارہ کو فوق الفطری معتقدات سے جدا کرنا

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار ہزار برس پہلے قدیم عراق کے دار السلطنت (ار) کے لوگوں کو بکارا کہ صرف ایک خدا ہے جو نفع و ضرر کا مالک ہے۔ ان باتوں میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس لئے تم اسی سے حاجتیں مانگو اور اسی کی پرستش کرو۔ اس دعوت توحید کے خلاف اس وقت کے مشرک بادشاہ نمرود کلدانی نے اتنا شدید رد عمل ظاہر کیا کہ آپ کو آگ کے الاؤ میں ڈال دیا۔ آج بھی ہندستان میں شرک کا عقیدہ بڑے پیمانہ پر پایا جاتا ہے۔ لیکن آج آپ یہاں دعوت ابراہیمی کو لے کر اٹھیں تو نئی دہلی کے حکمران آپ کے ساتھ اس قسم کا سلوک نہیں کریں گے۔

اس کی وجہ زمانی تبدیلی ہے۔ نمرود کے زمانہ میں شرک ایک سیاسی عقیدہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ جب کہ آج وہ صرف ایک محدود مذہبی عقیدہ ہے۔ نمرود، قدیم زمانہ کے دوسرے بادشاہوں کی طرح، لوگوں میں یہ عقیدہ بٹھا کر ان کے اوپر حکومت کر رہا تھا کہ وہ سورج دیوتا کا مظہر ہے، اس لئے اس کو حکمرانی کا فوق الفطری حق حاصل ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں۔ اس کے برعکس ہندستان کے موجودہ حکمرانوں کے نزدیک اس قسم کے کسی عقیدہ کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں۔ انہوں

نے عوامی روٹوں کی بنیاد پر حکمرانی کا حق حاصل کیا ہے نہ کہ کسی فوق الفطری عقیدہ کی بنیاد پر یہی وجہ ہے کہ توحید کی دعوت میں ان کو اپنے سنگھاسن کے لئے کوئی راست نظریاتی خطرہ نظر نہیں آتا، جبکہ مردود کو اس قسم کے کسی عقیدہ کے پھیلنے میں اپنی سیاسی جڑ کٹتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔

قدیم زمانہ میں جب کوئی نبی اٹھتا تو اکثر ایسا ہوتا کہ پہلے ہی مرحلہ میں اقتدار و قوت سے اس کا ٹکراؤ شروع ہو جاتا اور غیر ضروری قسم کی مشکلات اس کی راہ میں حائل ہو جاتیں۔ اس کی وجہ سیاسی اداروں کے ساتھ فوق الطبعی عقائد کی سپی وابستگی تھی۔ قدیم زمانہ کے بادشاہ عوام کو یہ یقین دلا کر ان کے اوپر حکومت کرتے تھے کہ وہ دیوتاؤں کی اولاد ہیں، خدا ان کے اندر حلول کر آیا ہے۔ ایسے ماحول میں جب توحید خالص کی آواز بلند ہوتی تو ان کو نظر آتا کہ وہ ان کے سیاسی استحقاق کو بے اعتبار بنا رہی ہے۔ یہ اعتقادی پیچیدگی ان کو داعی حق سے متصادم کر دیتی تھی۔ اسلام نے ثابت کیا کہ ہر قسم کا فوق الفطری اقتدار صرف خدا کے لئے ہے اور یہ اعلان کیا کہ تمام انسان برابر ہیں ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اس طرح اسلام نے سیاسی ادارہ کو اعتقادیات سے جدا کر دیا۔ اب سیاسی حکمرانی صرف سیاسی حکمرانی تھی، وہ مسئلہ توحید سے کوئی براہ راست تعلق نہ رکھتی تھی۔

اسلام کی اس فکر کی بنیاد پر عرب میں جو انقلاب آیا، وہ ایشیا اور افریقہ ہوتا ہوا بالآخر یورپ پہنچا۔ اٹھارویں صدی میں فرانس اور امریکہ کے جمہوری انقلابات اسی کی بازگشت تھے۔ اس کے بعد تبدیلی کا یہ عمل آخری طور پر مکمل ہو گیا۔ اب وہ وقت اپنی کامل صورت میں آ گیا کہ ایک داعی توحید کی دعوت لے کر اٹھے اور سیاسی اعتقادات کی پیچیدگی میں الجھے بغیر بندگان خدا کو حق سے آگاہ کرتا رہے۔

اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص عوام میں یہ بات مشہور کر کے اپنا بیٹا کاروبار چلا رہا ہو کہ وہ ایک جن ڈاکٹر کا شاگرد ہے جو روزانہ رات کو آکر اس کو فن طب کے رموز بتاتا جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی شخص یہ آواز بلند کرے کہ علم طب میڈیکل کالج میں سیکھا جاتا ہے نہ کہ جتنا توں کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے تو مذکورہ طبیب اسی تحریک کا سخت مخالف ہو جائے گا۔ جب کہ اسی سستی میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو اس تحریک سے کوئی عداوت نہ ہوگی۔

۳۔ اظہار رائے کی آزادی

دنوی عظمتوں کو فوق الطبعی سمجھنے ہی کا یہ نتیجہ بھی تھا کہ قدیم زمانہ میں عام افراد کو رائے کی آزادی حاصل نہ تھی۔ ایک شخص کی زبان قانون ہوتی تھی۔ اسلام نے جب غیر اللہ کے لئے فوق الطبعی عظمتوں کے تصور کو منہدم کیا تو ساری دنیا میں ایک نیا عمل شروع ہو گیا۔ اگرچہ انتہائی خلاف زمانہ تصور ہونے کی وجہ سے اس عمل کی تکمیل میں ایک ہزار برس لگ گئے۔ تاہم وہ چیز جو قدیم زمانہ میں ایک مسئلہ حقیقت سمجھی جاتی تھی آج وہ اتنی بے دلیل ہو چکی ہے کہ ساری دنیا میں کوئی اس کی وکالت کرنے والا نہیں۔

جاپان کی تاریخ اس سلسلے میں بڑی سبق آموز مثال پیش کرتی ہے۔

سولہویں صدی کے نصف آخر میں عیسائی مذہب پر تنگیوں کے ذریعہ جاپان میں داخل ہوا اور ملک

میں پھیلنے لگا۔ یہ بادشاہت کا زمانہ تھا۔ ۱۶۱۲ میں ایک شاہی فرمان جاری ہوا جس کے مطابق عیسائیت اور اس کی تبلیغ کو جاپان میں خلاف قانون قرار دے دیا گیا۔ دو سو برس تک اس فرمان پر انتہائی بے رحمی کے ساتھ عمل ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ عیسائیت کو جاپان سے بالکل ختم کر دیا گیا۔

مگر اسی مدت میں ایک اور عمل جاری تھا۔ اسلام نے تاریخ انسانی کو جو دھکا دیا تھا، وہ یورپ میں داخل ہو کر اٹھارویں صدی میں اپنی آخری سیاسی انتہا کو پہنچ گیا۔ فرد کی آزادی اور اظہار رائے مسئلہ انسانی حق قرار پائے۔ یہ افکار جو اولاً فرانس میں مرتب ہوئے انھوں نے ساری دنیا پر اپنے اثرات ڈالنے شروع کئے۔ یہاں تک کہ جاپان کو ۱۸۵۳ میں خلاف مسیحیت قانون کو منسوخ کرنا پڑا اور ہر ایک کے لئے اظہار رائے کی مکمل آزادی تسلیم کر لی گئی۔

اس زمانی تبدیلی نے دین کی دعوت و تبلیغ کے تمام راستے کھول دیئے ہیں۔ اب ساری دنیا میں دینِ خداوندی کا اعلان کیا جاسکتا ہے اور کہیں بھی داعی کی زبان و قلم پر کوئی پابندی لگانے والا نہیں ہوگا۔ تاہم اس امکان کے دروازے اب بھی کھلے ہوئے ہیں کہ ہم خود اپنی نادانی کی وجہ سے دوبارہ کسی نئے عنوان سے دہشتی اسلام کی راہ میں کھڑے کر دیں جن کو خدا نے اسلام کی راہ سے ہٹا دیا تھا۔ کوئی بھی انتظام، خواہ کتنا ہی اصلی پیمانہ کا ہو، کسی کے لئے اس قسم کی نادانی کے امکان کو بند نہیں کرتا۔

■ ۳۔ مظاہر فطرت کو تسخیر و تدبیر کا موضوع بنانا

کائناتی مظاہر پچھلے تمام معلوم زمانوں سے پرستش کا موضوع بنے ہوئے تھے۔ اسلام نے پہلی بار ان کو تسخیر و تدبیر کا موضوع بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ جب تک آدمی ان کو خدا سمجھتا تھا وہ ان کے آگے جھکتا رہا۔ جب اس نے جانا کہ یہ سب مجبور اور مخلوق ہیں تو اس نے ان کو سمجھنے کے لئے تحقیق شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علوم فطرت آدمی کے سامنے کھلنے لگے، خدا نے اپنی تخلیقات میں جو تصدیقی نشانیاں رکھ دی تھیں وہ ایک ایک کر کے ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ یہاں تک کہ بیسویں صدی میں پہنچ کر اب وہ وقت آگیا ہے جس کی پیشگی اطلاع قرآن میں ان لفظوں میں دی گئی تھی: ہم ان کو آفاق و انفس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔ یہ پیشین گوئی اتنے بڑے پیمانہ پر واقع بن چکی ہے کہ جو باتیں ماضی کے انسان کے لئے ایمان بالغیب کی حیثیت رکھتی تھیں، آج وہ اس کے لئے ایمان یا شہود کے درجہ پر پہنچ چکی ہیں۔

قدیم زمانہ کا انسان فطرت کو سادہ واقعات کا مجموعہ سمجھتا تھا، آج معلوم ہوا کہ وہ بے حد پیچیدہ اور انتہائی حکیمانہ اصولوں پر مبنی ہے۔ اس کا نظام اتنی محکم بنیادوں پر چل رہا ہے کہ ایک عظیم کار ساز کو مانے بغیر اس کی کوئی توضیح ممکن نہیں۔ قدیم فلاسفہ یہ کہتے تھے کہ خدا جیسے ایک ازلی وجود کو ماننے کے بجائے ہم کیوں نہ اسی کائنات کو ازلی مان لیں۔ مگر جدید تحقیقات (مثال کے طور پر بگ بینک نظریہ) نے اس نقطہ نظر کو بے بنیاد ثابت کر دیا ہے۔ جدید سائنس نے دریافت کیا ہے کہ دنیا ایک وقت خاص میں پیدا کی گئی۔ گویا اب ایک ازلی وابدی خالق کو مانے بغیر چارہ نہیں۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ کائنات کے اندر جو مختلف طبیعی، کیمیائی اور حیاتیاتی مظاہر ہیں، ان کو بہت سی الگ الگ

فطری طاقتیں کنٹرول کر رہی ہیں۔ نبوت کے بعد ان طاقتوں کی گنتی تین تک آگئی: تجاذب، مقناطیسیت اور نیوکلیئر فورس۔ مگر حال میں ایٹم کے اندر جو جادوی ذرہ (CHARMED PARTICLE) دریافت ہوا ہے، اس کے بعد تعدد کا نظریہ ختم ہو گیا۔ اب یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ ایک ہی متحدہ طاقت ہے جو فطرت کے تمام غلوں کی ذمہ دار ہے۔ گویا شرک کے حق میں علمی بنیاد ختم ہو گئی اور اب توحید کے سوا کوئی راستہ انسان کے لئے باقی نہیں رہا۔ زندگی بعد موت میں کو پہلے ناقابل ثبوت سمجھا جاتا تھا، اب اس کا سائنسی ثبوت فراہم ہونے لگا ہے۔ حتیٰ کہ غیر مذہبی علماء آج ایسی کتابیں لکھ رہے ہیں جن کا ٹائٹل ہوتا ہے: زندگی کے بعد زندگی (LIFE AFTER LIFE)۔

۴۱۔ غیر علمی طرز فکر کا خاتمہ

پچھلے تمام زمانوں میں غیر علمی یا توہماتی طرز فکر دنیا کے اوپر چھایا ہوا تھا۔ اس طرز فکر کا خاصہ ہے کہ وہ کسی بات کی گہری جانچ کئے بغیر اس کو مان لیتا ہے۔ قدیم زمانہ میں اس غیر علمی طرز فکر نے لوگوں کو یہ موقع دے رکھا تھا کہ وہ آسانی سے اپنے لئے کوئی نہ کوئی ذہنی پناہ گاہ تلاش کر لیں جہاں وہ دین حق سے بھاگ کر چھپ سکیں۔ فتح مکہ کے بعد جب کعبہ سے بتوں کو نکال کر توڑا جانے لگا تو اسلام کا یہ غلبہ دیکھ کر مکہ کے بت پرستوں کو فوراً توبہ کر لینا چاہئے تھی۔ مگر انھوں نے یہ کیا کہ وہ ہستی چھوڑ کر سپاروں میں بھاگ گئے۔ ان کا یقین تھا کہ اب ضرور مکہ پر کوئی آفت آئے گی اور مسلمانوں کے استیصال کا جو کام وہ خود نہ کر سکے وہ ان کے بت انجام دے دیں گے۔ انھوں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر بتوں کے اندر طاقت ہوتی تو وہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہی کیوں ہونے دیتے۔

سائنسی انقلاب دراصل توہماتی طرز فکر کے بجائے واقعاتی غور و فکر کا نام تھا۔ کائنات کا نظام چونکہ انتہائی اٹل بنیادوں پر چل رہا ہے۔ اس لئے فطری طور پر کائناتی علم کی ترقی نے جزیاتی استدلال اور حقیقت پسندانہ تحقیق کا مزاج پیدا کیا۔ قدیم زمانہ میں لوگوں کو اپنی توہم پرستی اور غیر علمی انداز فکر کی وجہ سے ایک غیر واقعی بات کو مان لینے میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی تھی۔ وہ نہایت آسانی کے ساتھ ایک بے بنیاد عقیدہ کو اس طرح اپنے ذہن میں جگہ دے سکتے تھے گویا وہ کوئی ثابت شدہ حقیقت ہے۔ مگر آج کا انسان حقیقت واقعہ سے کم تر سطح پر کسی چیز کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔ اس ذہنی فضائے تاریخ میں پہلی بار تمام دروازے صرف دین حق کے لئے کھول دیئے ہیں کیونکہ اس کے سوا کوئی دین نہیں جو واقعاتی تجزیہ اور حقیقت پسندانہ جانچ کے معیار پر پورا اتر سکے۔

یہ نئی زمین جو اسلام کے حق میں تیار ہوئی ہے، مسلمان خود تو ابھی بہت کم اس سے فائدہ اٹھا سکے ہیں۔ البتہ اس سے پیدا شدہ ثمرات ان کو ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر یہی چیز ہے جس نے اسلام کے مطالعہ کے لئے قدیم طرز کے استشرق کا خاتمہ کر دیا۔ صلیبی لڑائیوں کے بعد مسیحی یورپ نے اسلام کی تاریخ اور اس کی تعلیمات کو باقاعدہ بگاڑنا شروع کیا۔ صدیوں تک یہ کام جاری رہا۔ یہاں تک کہ سارا مغربی لٹریچر اس سے بھر گیا۔ سائنس کے ظہور سے پہلے لوگوں کو اس میں کوئی قابل اعتراض بات نظر نہ آتی تھی۔ مگر سائنس کے زور پر جو حقیقت پسندانہ طرز فکر پیدا ہوا، اس نے اس طریق مطالعہ کو بے معنی بنا دیا۔ قدیم استشرق کے خاتمہ کا یہ عمل ٹامس کارلائل (۱۸۸۱-۱۷۹۵) کے زمانہ

میں شروع ہوا اور اب بیسویں صدی کے نصف آخر میں وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔

۵۔ افسانوی طرز فکر کے بجائے تاریخی طرز فکر

قدیم زمانہ میں روایت اور تاریخ میں فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ لوگ ایک بے اصل افسانہ کو بھی اسی طرح مانتے تھے جس طرح ایک ثابت شدہ تاریخی واقعہ کو ماننا چاہئے۔ سائنسی اور علمی نقطہ نظر نے جب حقیقت پسندی کا ذہن پیدا کیا تو اس کے ساتھ فطری طور پر یہ ذہن بھی پیدا ہوا کہ انسانی واقعات کو مورخانہ انداز سے سمجھا جائے۔

تاریخی تحقیق کی یہ ہم مذہب تک بھی پہنچی اور وہ ذہن پیدا ہوا جس کو تنقید عالیہ (HIGHER CRITICISM) کہا جاتا ہے۔ اس شعبہ تاریخ کے تحت جب مختلف مذاہب کی چھان بین کی گئی تو معلوم ہوا کہ دور قدیم کے سارے مذاہب تاریخی حیثیت سے غیر معتبر ہیں۔ اسلام کے بعد، تمام مذاہب میں، عیسائیت سب سے قریبی زمانہ سے تعلق رکھتی ہے۔ مگر اس کا حال بھی یہ ہے کہ حضرت مسیحؑ کے وجود کا کوئی تاریخی ریکارڈ آپ کی معاصر تاریخ میں نہیں پایا جاتا۔ آنجناب کے بارے میں معلومات کا واحد ذریعہ وہ مختصر انجیلیں ہیں جن کا تاریخی استناد خود انتہائی طور پر مشتبہ ہے۔ مذاہب کی فہرست میں صرف اسلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ پروفیسر ہٹی کے الفاظ میں وہ تاریخ کی پوری روشنی میں WITHIN THE FULL LIGHT OF HISTORY پیدا ہوا۔ اس کی تمام چیزیں تاریخ کے معیار پر مکمل طور پر پوری اترتی ہیں۔ اسلام، پورے محضوں میں، ایک تاریخی واقعہ ہے نہ کہ غیر ثابت شدہ روایات کا مجموعہ۔

قدیم زمانہ میں تاریخی ثبوت کی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی تھی۔ مگر آج کا انسان اس چیز کو قابل غور بھی نہیں سمجھتا جو مورخانہ معیار پر پوری نہ اترتی ہو۔ اس صورت حال نے اسلام کو لوگوں کے لئے پرکشش بنانے کا اتنا بڑا میدان کھول دیا ہے جو اس سے پہلے کبھی حاصل نہ تھا۔

۶۔ آسمانی توجیہ کی تلاش

خدا کو نہ ماننے والوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ زمینی واقعات کی توجیہ خود زمین کے حالات میں تلاش کریں۔ مثلاً زندگی کو زمینی عناصر کے تعامل کا نتیجہ قرار دینا۔ مگر جدید شواہد نے اس قسم کی باتوں کو بالکل بے بنیاد ثابت کر دیا ہے۔ اب سائنس داں مجبور ہو رہے ہیں کہ وہ زمینی واقعات کے لئے آسمانی توجیہ تلاش کریں۔ مثلاً قدیم نظریہ ارتقاء کے بجائے اب پنسپریا (PANSERMIA) کا نام لیا جانے لگا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی زمین پر خود بخود پیدا نہیں ہو گئی بلکہ بالائی خلا سے ہمارے اس کرہ پر بالقصد بھیجی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بالائی خلا میں کسی مقام پر غالباً ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ”تہذیب“ موجود ہے جس نے زمین پر زندگی کے جراثیم بھیجے ہیں۔

مزید یہ کہ فلکیات کے وسیع تر مطالعہ سے معلوم ہوا کہ ”عالم بالا“ ہم سے غیر متعلق اور بے عقل و بے شعور عالم نہیں ہے۔ ایسے قرائن معلوم ہوئے ہیں جو بتاتے ہیں کہ خلا کے کسی مقام پر ہم سے زیادہ ذہین ہستیاں موجود ہیں۔ وہ اپنے اعلیٰ مواصلاتی ذرائع سے مسلسل ہماری زمین سے ربط رکھے ہوئے ہیں۔ حالی میں ایک نیا شعبہ مطالعہ وجود میں آیا ہے جس کو ریڈیائی فلکیات (RADIO ASTRONOMY) کہا جاتا ہے۔ علم الاظلاک کی اس نئی شاخ کا مقصد بالائی

خلا میں سنگسار بھیجنا اور اوپر سے آنے والی ریڈیائی لہروں کا مطالعہ کرنا ہے۔ سائنسی حیثیت سے ترقی یافتہ ممالک میں ایسے بہت سے ادارے وجود میں آئے ہیں جو مختلف تدابیر کے ذریعے اس کوشش میں مصروف ہیں کہ زمین کے علاوہ کسی دوسرے کائناتی مقام پر جو اعلیٰ تر ذہنی ہستیاں پائی جاتی ہیں، ان سے ربط قائم کیا جائے۔ ان کوششوں کا انجام خواہ جو بھی ہو، تاہم اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جدید انسان کے لئے خدائی الہام کا تصور اب ایسی مستبعد چیز نہیں رہا جس پر سوچنے کے لئے وہ تیار ہی نہ ہو سکتا ہو۔

فطرت کی دریافت اور کائنات کی تسخیر نے موجودہ زمانہ میں عیش و عشرت کے بے شمار نئے دروازے کھول دیئے۔ انسان نے ایسا شاندار تمدن بنایا جو معلوم تاریخ کے مطابق اس زمین پر کبھی نہیں بنا تھا اور آرام و راحت کے ایسے سامان فراہم کئے جو پہلے انسان نے خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔

مگر ترقیوں کی انتہا پر پہنچ کر بالآخر انسان کو معلوم ہوا کہ موجودہ دنیا میں وہ زندگی نہیں بن سکتی جو خوف و حزن اور غم و روتاہیم سے خالی ہو۔ ترقیات نے فطرت کے حسین توازن کو توڑ دیا۔ بڑھاپا، بیماری اور موت پر قابو پانا ممکن نہ ہو سکا۔ حکومتی نظام اور قانونی ضوابط انسان کو نظم و ضبط کے دائرہ میں رکھنے کے لئے ناکافی ثابت ہوئے۔ شیشی ہنڈی کی کٹافوں نے خشکی و تری کو فساد سے بھر دیا۔ مادی ساز و سامان آدمی کو خوشی اور سکون نہ دے سکے۔ وغیرہ اس تجربہ کے بعد ساری دنیا میں ایک نئی حرکت شروع ہوئی ہے۔ انسان مادیات سے اتنا کر غیر مادیات میں اپنی تسکین ڈھونڈ رہا ہے۔ خارجی دنیا سے واپس ہو کر وہ اپنی اندرونی دنیا میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے اس کوشش نے مذہب اور نفسیات کے علم کو بالکل نئی اہمیت دے دی ہے۔ آج کا انسان دوبارہ اس مقام پر واپس آ گیا ہے جہاں اس کو خدا اور مذہب کی باتیں بتانی جاتی ہیں اور وہ ان کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کرے۔ قدیم زمانہ میں تھوڑے سے ”حنیف“ تھے جو سچائی کی تلاش کر رہے تھے۔ آج دنیا کی دنیا سچائی کی تلاش میں سرگرداں ہے یہ ذہنی زمین، بالواسطہ طور پر اسلام ہی کی پیدا کردہ ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ اس صورت حال سے فائدہ اٹھانے کے معاملہ میں اسلام کے پیرو ہی سب سے پیچھے دکھائی دیتے ہیں۔

اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جنہوں نے موجودہ زمانہ میں دین حق کی تبلیغ و اشاعت کا بالکل نیا میدان کھول دیا ہے۔ آج سیاسی جبر اور ذہنی رکاوٹ دونوں سے آزاد ہو کر خداوندی پیغام کا اعلان کیا جاسکتا ہے۔ الایہ کہ ہم خود اپنی نادانی کی وجہ سے دوبارہ کسی نئے عنوان سے وقت کے حکمرانوں سے وہی ٹکراؤ شروع کر دیں جس سے خدا نے دعوت اسلامی کی تحریک کو محفوظ کر دیا تھا۔

۱۔ سائنٹفک اسلوب بیان

اس سلسلے میں ایک بات دعوت حق کے اسلوب سے متعلق ہے۔ قرآن میں دعوت حق کو جس زبان میں پیش کیا گیا ہے، وہ فطرت کی سادہ زبان ہے۔ ”افی اللہ شک فاطر السموات والارض“ کی زبان سے قدیم زمانہ کا تعلیم یافتہ انسان زیادہ مانوس نہ تھا۔ وہ یا تو جادو اور طلسمات سے متاثر ہوتا یا خیالی فلسفوں سے

یہی وجہ ہے کہ ہمارے قدیم صوفیاء کو یوگ اور اشراق سے اس ذوق کے لئے نسکین فراہم کرنی پڑی اور متکلمین کو یونانی فلسفہ سے۔ قصاص کے گردہ نے اسی مقصد کے لئے بے شمار تعداد میں عجائب و غرائب قصے گھڑے اور ان کے ذریعہ اسلام کی ایک الف لیلہ تیار کر دی۔

مگر اب صورت حال مکمل طور پر بدل گئی ہے۔ اب سائنس کے انقلاب کے بعد وہی زبان اور اسلوب وقت کا معیاری اسلوب قرار پا گیا ہے جو چودہ سو برس پہلے قرآن میں اختیار کیا گیا تھا۔ یہ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مدد ہے۔ اب ہمیں نہ تو بے معنی قسم کی روحانی و زرشوئی میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہے اور نہ قصہ گوئی اور فلسفہ طرازی کا کمال دکھانے کی۔ اب قرآن کی دعوت کو اس کے سادہ فطری اسلوب ہی میں لوگوں کے سامنے رکھا جاسکتا ہے۔ قرآن و حدیث کے سادہ ترجمے، سیرت رسول اور حالات صحابہ پر واقعاتی اسلوب میں لکھی ہوئی کتابیں اگر مختلف زبانوں میں مرتب کر کے دنیا بھر میں پھیلا دی جائیں تو یہی اقوام عالم پر حجت قائم کرنے کے لئے کافی ہے۔

۹۔ وسائل کا خداداد خزانہ

آخری بات یہ کہ موجودہ زمانہ میں علم کی ترقی اور پرس کی ایجاد نے دعوتی کام کی انجام دہی کے لئے لاقتناہی امکانات کھول دیئے ہیں۔ حضرت مسیح کی آواز، آنجناب کے زمانہ میں فلسطین کے ایک قصبہ سے باہر نہ جاسکی۔ مگر آج آپ کے پیرویک وقت دو ہزار سے بھی زیادہ زبانوں میں مسیحی مذہب کو منتقل کر رہے ہیں اور سارے عالم میں مسلسل اس کی آواز پہنچا رہے ہیں۔ فل اور آج کا یہ فرق دراصل زمانہ کا فرق ہے۔ آج ایسے وسیع الاثر مواقع کھل گئے ہیں کہ زمین کے ایک گوشہ میں بیٹھ کر ساری دنیا میں دعوت کے کام کو منظم کیا جاسکتا ہے۔ جدید فذائع ابلاغ کی درشتیا نے دعوت کے عمل کو مقامی پیغام رسانی کے دور سے نکال کر عالمی پیغام رسانی کے دور میں پہنچا دیا ہے۔

جدید صنعتی دور میں مسلمان اپنی اقتصادی پس ماندگی کی وجہ سے اس قابل نہ رہے تھے کہ دعوت حق کی اشاعت کے لئے جدید امکانات کو اعلیٰ سطح پر استعمال کر سکیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے مسلم ملکوں میں پیڑوں کے خزانے برآمد کر کے ان کی اقتصادی پس ماندگی کی تلافی کر دی اور انھیں اس قابل بنادیا کہ وہ اپنے اس فریضہ کی ادائیگی کی بڑی سے بڑی قیمت دے کو بھی اس کو انتہائی کامل شکل میں جاری رکھ سکیں۔

ہمارے رب نے ہمارے لئے سیاسی اور فکری رکاوٹیں بھی دور کر دی ہیں اور اقتصادی رکاوٹیں بھی۔ اس سہ طرفہ نصرت کے بعد بھی مسلمان اگر دعوتی کام کے لئے نہ اٹھیں تو انھیں اچھی طرح جان لینا چاہئے کہ وہ خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، خواہ دعوت کی ذمہ داری کو چھوڑ کر وہ کوئی دوسرا کام کتنی ہی بڑی مقدار میں کیوں نہ انجام دے رہے ہوں۔

خاتمہ کلام

قدیم زمانہ میں مشرک (غیر اللہ کی فوق الفطری کبریائی) کا عقیدہ غالب عقیدہ کی حیثیت رکھتا تھا جس طرح آج، مثال کے طور پر، انسانی آزادی کے تصور نے ساری دنیا میں غالب عقیدہ کی حیثیت حاصل کر لی

ہے۔ اس صورت حال نے قدیم زمانہ میں بے شمار مصنوعی مسائل پیدا کر رکھے تھے جن میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ توحید کے داعیوں کو آگ اور خون کے طوفان سے گزر کر حقیقی پیغام دینا پڑتا تھا۔

پیغمبر آخر الزماں علی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو انقلاب آیا، اس نے شرک کو غالب عقیدہ کے مقام سے ہٹا دیا اس کے بعد ایک نیا تاریخی عمل شروع ہوا۔ آغاز اسلام کے تقریباً ہزارویں سال اس انقلاب کے دو حصے ہو گئے۔ اس کا مذہبی پہلو اسلامی دنیا میں محفوظ رہا۔ اور اس کا دنیوی پہلو، اس سے الگ ہو کر مغربی دنیا کی طرف منتقل ہو گیا۔ وہاں اس نے مزید ترقی شروع کی۔ یہاں تک کہ ۱۹ ویں صدی کے نصف آخر اور بیسویں صدی کے نصف اولیٰ کے زمانے میں وہ اپنے آخری کمال تک پہنچ گیا۔ موجودہ زمانہ میں جمہوریت، آزادی رائے، سائنسی نقطہ نظر، سب اسی کی مثالیں ہیں جو درحقیقت اسلامی انقلاب کے دنیوی پہلو یا اس کے سیکولر نتائج ہیں۔

اسلام کے زیر اثر پیدا شدہ اس انقلاب نے جدید دنیا میں اسلام کی توسیع و اشاعت کے نئے دروازے کھول دیئے تھے۔ ایک طرف یہ ممکن ہو گیا تھا کہ توحید کی پیغام رسانی کے کام کو نہایت قوت کے ساتھ بالکل آزادانہ ماحول میں شروع کیا جاسکے۔ دوسری طرف پریس اور جدید ذرائع ابلاغ نے تاریخ میں پہلی بار یہ امکان پیدا کیا تھا کہ اسلامی دعوت کی ہم کو عالمی سطح پر منظم کیا جاسکے۔ مگر عین اس وقت ایک حادثہ پیش آیا۔ موجودہ زمانہ میں اسلام کے نام پر اٹھنے والی تحریکوں نے دعوت کے بجائے سیاست کا رخ اختیار کر لیا۔ وقت کے حکمرانوں سے ٹکرا کر انھوں نے اپنے لئے نئے عنوان سے وہی مشکلات پیدا کر لیں پیدا کر لیں جن کو اسلام کے ہزار سالہ عمل نے ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا تھا۔

اسلام کی تاریخ میں کوئی واقعہ اتنا الم ناک نہیں جتنا الم ناک یہ واقعہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں اٹھنے والی تقریباً تمام اسلامی تحریکوں نے سیاسی مقابلہ آرائی کو کام سمجھا اور غیر ضروری طور پر اسلام کو اقتدار کے مد مقابل کھڑا کر دیا۔ کسی تحریک نے شروع ہی سے میدان سیاست میں چھلانگ لگا دی۔ کوئی بعد کو اس ”مقدس جہاد“ کی طرف مڑ گئی۔ ٹھیک اس وقت جب کہ تاریخ کا عمل اپنی آخری انتہا کو پہنچ کر ہمارے لئے دعوتی کام کا عالی شان میدان کھول رہا تھا، ہم انتہائی نادانی کے ساتھ ایک ایسی سیاسی لڑائی میں مشغول ہو گئے جس کا کوئی نتیجہ مسلمانوں کو ملنے والا نہیں تھا، نہ دینی نہ دنیوی۔ اب اس غلطی کی واحد تلافی یہ ہے کہ سیاست بازی کو مکمل طور پر ترک کر کے قرآن و سنت کے پیغام کو اہل عالم تک پہنچانے کا کام فوراً شروع کر دیا جائے۔

اپریل ۱۹۷۷ء میں جامعہ دارالسلام عمر آباد کی گولڈن جوبلی منائی گئی۔ اس موقع پر ۷ اپریل کی نشست میں یہ مقالہ مختصاً بہ شکل تقریر پیش کیا گیا۔

”جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں سخت عذاب کی خوش خبری دے دو“ (توبہ۔ ۳۴) قرآن کی یہ آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبا للذہب تبا للفضة (برا ہو سونے کا اور برا ہو چاندی کا)۔ یہ بات جب آپ کے اصحاب کو معلوم ہوئی تو وہ تشویش میں پڑ گئے۔ انہوں نے آپس میں کہا: فای مال نتخذ (اب ہم کون سا مال جمع کریں)۔ حضرت عمرؓ اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، اگر تم لوگ پسند کرو تو میں اس کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں۔ لوگوں نے کہا، ہاں۔ چنانچہ وہ آپ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کے اصحاب کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم جانتے کہ کون سا مال بہتر ہے تو ہم اس کو جمع کرتے۔ آپ نے فرمایا:

لیتخذ احدکم لسانا ذاکذا وقلبا ذاکذا
ذو جۃ موصیۃ تعین احدکم علی ایمانہ
تفسیر ابن کثیر، جلد ۲، صفحہ ۳۵۱
تمہیں سے ہر ایک یہ کرے کہ یا ذکرے دالی زبان اور شکر
کرنے والا دل اپنائے اور ایسی بیوی اختیار کرے جو
اس کے ایمان میں اس کی مدد کرے۔

خواتین اسلام

تک شمار کی گئی ہیں۔ ان سے تقریباً ایک سو صحابہ و تابعین نے روایت کیا ہے۔ عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، عبداللہ بن عامر، مروق بن اجدع، عکرمہ اور علقمہ جیسے لوگ آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ حضرت عائشہ ایک اعلیٰ درجہ کی فقیہہ خاتون تھیں۔ جب کوئی حدیث بیان کرتیں تو اس کی علت و حکمت بھی بیان کر دیتیں۔ حضرت ابوسعیدؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے جمعہ کے غسل کے بارے میں صرف اس قدر مروی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا چاہئے۔ مگر اسی حدیث کو حضرت عائشہ نے بیان کیا تو یہ بھی فرمایا کہ لوگ دور دور کی آبادیوں سے نماز جمعہ کے لئے مدینہ آتے تھے۔ وہ گر دو غبار سے اٹے ہوتے اور پسینہ سے تر ہوتے۔ اس لئے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ نہ لیا کرو۔

بنی غفار کی ایک عورت کہتی ہیں کہ میں اپنے قبیلہ کی کچھ عورتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ خیمہ کے جہاد کے لئے روانہ ہو رہے تھے۔ ہم نے

حضرت ام سلمہؓ ایک بار کسی عورت سے اپنے بال گندھوا رہی تھیں۔ اتنے میں مسجد سے خطبہ کی آواز آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے: ایہا الناس (اے لوگو)۔ یہ سنتے ہی فرمایا، بس جیسے ہیں ویسے ہی باندھ دو، عورت نے کہا اتنی جلدی کیا ہے۔ ابھی تو آپ نے ایہا الناس کہا ہے۔ انہوں نے کہا ”خوب! کیا ہمارا شمار آدمیوں میں نہیں“ یہ کہہ کر خود ہی بال باندھ کر کھڑی ہو گئیں اور قریب ہو کر خطبہ سنتے لگیں۔ (طبقات ابن سعد) حضرت ام سلمہؓ کی مرویات کی تعداد ۳۷۸ ہے۔ وہ فتویٰ بھی دیا کرتی تھیں۔ ابن قیمؒ نے لکھا ہے کہ اگر ان کے فتوے جمع کئے جائیں تو ایک رسالہ تیار ہو جائے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج میں حضرت عائشہؓ سب سے زیادہ ذہین تھیں۔ ان کی مرویات کی تعداد ۲۲۱۰

وہ خدا کے سایہ میں چلنے لگتے ہیں

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حریفوں پر جو حیرت انگیز سیاسی کامیابی حاصل کی اور جس طرح اپنے لائے ہوئے دین کو ایک پورے جغرافیہ پر غالب کر دیا، وہ ساری انسانی تاریخ میں اپنی قسم کا پہلا واقعہ ہے۔ ہمارے قدیم مورخین اور سیرت نگار جب آپ کے ان عظیم کارناموں پر پہنچتے ہیں تو یہ کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں کہ ”آپ پر وحی نازل ہوتی تھی اور آپ خدا کی ہدایت کے مطابق سارے اقدامات کرتے رہتے تھے“ یہ اندازِ تعمیر اتنا عام ہے کہ روایت پرست مورخین تو درکنار ابنا حسن ماوردی، ابوعلی النفرار، ابن تیمیہ، ابن قیم اور ابن قیم جیسے لوگ بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔

سیرت کے اس انداز کو بظاہر آپ کی عظمت و تقدس کے ہم معنی سمجھا جاتا ہے۔ مگر درحقیقت یہ پیغمبر اسلام کی تصغیر ہے۔ یہ آپ کو گائیڈڈ مزائل کی سطح پر پہنچا دینا ہے۔ بلاشبہ آپ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کی طرف سے آپ کو ہدایات پہنچتی رہتی تھیں۔ مگر اس کے ساتھ آپ ایک اعلیٰ ترین انسان اور اعلیٰ ترین مومن بھی تھے۔ آپ عام انسانوں کے لئے ایک میواری نمونہ تھے کہ کس طرح ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جب اپنے آپ کو دین حق کے لئے وقف کرتا ہے اور خدا کی یاد اور اس کی محبت میں مشغول ہو جاتا ہے تو خدا سے اس کا لازوال تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ وہ حسن و کمال کے سرچشمہ سے اس طرح مربوط ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو دیکھنے لگتا ہے۔ اس سے اس کی سرگوشیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ دائمی طور

پر اس کے سایہ میں چلنے لگتا ہے۔

پیغمبر اسلام کا تعلق اپنے رب سے صرف جبریل کے ذریعے ہی نہ تھا۔ بلکہ براہ راست بھی تھا۔ اور یہ وہی تعلق تھا جو ہر ایک کے لئے اس کے حوصلہ کے بستر پر کھلا ہوا ہے۔ یہ تعلق قائم ہوتا ہے۔ قرآن میں تہ تبر سے، نماز میں مشغول ہونے سے، کائنات میں غور و فکر سے، ہر آن اپنے رب کو یاد کرنے سے، صبر و شکر اور قناعت کی زندگی اختیار کرنے سے، دعا و استغفار میں اپنے آپ کو لگائے رہنے سے۔ اللہ کی یاد میں کھو جانے سے۔ بندہ مومن جب اس طرح اپنے آپ کو خدا سے جوڑتا ہے تو اس کو حیرت انگیز طور پر ایک بے پناہ بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ استیاء کو ان کی اصل حقیقت کے اعتبار سے دیکھنے لگتا ہے۔ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ ”خدا کی نظر سے دیکھے، خدا کے پاؤں سے چلے اور خدا کے ہاتھ سے کپڑے“

پیغمبر اسلام نے اپنے حریفوں سے جو سیاسی معاملات کئے، وہ اگر پیشگی طور پر معمول شدہ ہدایت کے تحت تھے تو ایسا کیوں ہے کہ قرآن میں متعدد مقامات پر آپ کے کسی اقدام یا فیصلہ پر گرفت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ آپ کو ایسا نہ کر کے ایسا کرنا چاہئے تھا۔ یہ خود قرآن میں ایک واضح مثال ہے جس سے اصل معاملہ کو سمجھا جاسکتا ہے۔

عرب دنیا میں مغرب کا سیاسی کنٹرول تقریباً ۷۵ سال رہا۔ اس کا آغاز ۱۸۸۲ء میں مصر پر برطانیہ کے قبضہ سے ہوا، اور ۱۹۵۰ء میں اردن اور عراق سے برطانیہ قبضہ کے خاتمہ کے ساتھ ختم ہوا۔

تعریف سے خوش ہونا

اور تنقید سے بچنا،

پستی کی علامتیں ہیں۔

فانی بدایونی (۱۹۳۰-۱۸۷۹) نے کہا ہے کہ دنیا کی رنگینیاں انتہائی بے حقیقت ہونے کے باوجود اپنے ظاہر میں اتنی کپکپش ہیں کہ انسان ان کو حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے۔ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص دھوکا دینے والے ان مناظر سے اوپر اٹھ کر سوچ سکے: فریب جلوہ اور کتنا مکمل! اے معاذ اللہ

بڑی مشکل سے دل کو بزمِ عالم سے اٹھایا اس میں شک نہیں کہ دنیا کی رنگینیوں سے اپنے کو اوپر اٹھالینا سخت مشکل کام ہے۔ تاہم کم تعداد میں ہی ایسے لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ مل جاتے ہیں۔ مگر اس کے بعد ”اوپر اٹھنے“ کی ایک اور سطح ہے اور اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کامیاب افراد کی تعداد کم یابی سے گزر کر نایابی تک پہنچ جائے گی۔ یہ ہے اپنے آپ کو متعین فکر (CONDITIONED THINKING) سے باہر نکالنا۔ ہر آدمی جن حالات میں پیدا ہوتا ہے اور بڑھتا ہے، اس کے لحاظ سے ماحول اور روایات کا ایک ہالہ اس کے گرد قائم ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک منکری مدار بن جاتا ہے جس میں وہ گھومتا رہتا ہے۔ اس غیر محسوس مدار سے باہر آکر سوچنا اور مکمل طور پر آزادانہ رائے قائم کرنا اس قدر دشوار ہے کہ وہ لوگ بھی اس سے مستثنیٰ نہیں جو آزادانہ فکر کے علم بردار بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ خلائی راکٹ جب اپنی گردش کے دوران زمین کے مدار سے نکل کر دوسرے سیارہ کے مدار میں داخل ہوتا ہے تو خول کے نقطہ پر دھماکہ کے ساتھ زبردست آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہی قانون شایر انسانی زندگی کے لئے بھی ہے۔ کوئی شخص اپنے مدار سے نکل کر آزاد شعوری مدار میں اس وقت داخل ہوتا ہے جب کہ وہ اپنے اس فکری خول کو توڑنے کے لئے پوری طرح تیار ہو جائے جو روایات اور ماحول کے اثر سے محض اتفاقی طور پر اس کے گرد بن گیا ہے۔

کوئی شخص کب اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو روایتی مدار سے نکال کر آزاد مدار کی طرف لے جانے کا عمل شروع کر سکے، اس کا ایک ہی جواب ہے: جب وہ اپنے آپ کو ایسا بنانے میں کامیاب ہو جائے کہ نہ ذاتی تعریف سے اسے خوشی حاصل ہو اور نہ ذاتی تنقید اسے بری لگے۔ کوئی آدمی کس مقام پر ہے، اس کو جاننے کی یہ واحد یقینی پہچان ہے۔

اگر آدمی اپنی ذات کے مدار میں گھوم رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس سے نہیں بچا سکتا کہ ذاتی تعریف اس کو اچھی لگے اور ذاتی تنقید پر وہ بوکھلا اٹھے۔ مگر جو شخص اپنے ذاتی مدار سے بلند ہو جائے وہ کبھی اس بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اس کو تعریف اور تنقید دونوں ہی بے معنی معلوم ہوں گی۔ کیوں کہ وہ حقائق کو ایسی بلندی سے دیکھ رہا ہوگا جہاں روایات اور ماحول کے اثرات اس کے لئے ایک خارجی چیز بن جاتے ہیں۔ بعض اعتبار سے ان میں ملوث ہونے کے باوجود وہ ان کو اس طرح دیکھ سکتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے سے باہر کی ایک چیز کا دور سے مشاہدہ کر رہا ہو۔

عرب اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کی تاریخ لہزاروں برس پہلے تک جاتی ہے

ہندوستان اور عرب، دنیا کے وہ ملک ہیں جو ایک حیثیت سے پڑوسی کہے جاسکتے ہیں۔ ان دونوں کے بیچ صرف سمندر حائل ہے۔ ہندو گویا ایک وسیع قدرتی ٹرک ہے جو دونوں ملکوں کو باہم ملاتی ہے۔ دریا کے کنارے بسنے والے ملک فطرتاً تجارتی ہوتے ہیں۔ یہی پہلا رشتہ ہے جس نے ان دونوں قوموں کو باہم آشنا کیا۔ عرب تاجر ہزاروں برس سے ہندوستان کے ساحل تک آتے تھے اور یہاں کی پیداوار کو مصر اور شام کے ذریعہ یورپ تک پہنچاتے تھے اور وہاں کے سامان کو ہندوستان، جزائر ہند چین اور جاپان تک لے جاتے تھے۔

یہ سب کو معلوم ہے کہ ہندوستان کی تمام تحریریں بلکہ تمام آریں تحریریں بائیں طرف سے لکھی جاتی ہیں۔ لیکن حیرت انگیز بات ہے کہ آریہ ورت کی ابتدائی تحریریں دائیں سے شروع ہوتی ہیں جو سامی تحریروں کی خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ گنتی لکھنے کا طریقہ بھی شاید ابتدائی ہندوستانیوں نے عرب تاجروں سے سیکھا تھا۔ (۸)

انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں سنسکرت کے مقالہ کے تحت یہ تحقیق پیش کی ہے کہ:

”ہندوستانی تحریر کے قدیم ترین نمونے

وہ کتبات ہیں جو چٹانوں پر کندہ ہیں۔ یہ مذہبی کتبے ۲۵۳ ق م میں شہنشاہ اشوک نے کندہ کرائے تھے۔ یہ کتبات دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو داہنی جانب سے بائیں جانب پڑھے جاتے ہیں ان کو ”آریں پالی“ کہا جاتا ہے۔ دوسرے وہ جو بائیں جانب سے داہنی جانب پڑھے جاتے ہیں، ان کو ”ہندی پالی“ کہا جاتا ہے۔

پروفیسر بولر (BUHLER) نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ شاید عراق کے تاجروں نے آٹھویں صدی ق م میں ان حروف کو یہاں روشناس کرایا ہو۔ ستیا رتھ پرکاش کے مصنف سوامی دیانندی کے بیان کو صحیح مانا جائے تو مہابھارت کے زمانے میں ہندوستان میں ایسے لوگ تھے جو عربی زبان سے واقف تھے۔ انہوں نے لکھا ہے:

”مہابھارت میں جب کوروؤں نے لاکھ لاکھ گھربنا کر پاڈوؤں کو اس کے اندر جلا کر پھونک دینا چاہا تو ودرجی نے یہ ہشتر کو عربی زبان میں بتایا اور یہ ہشتر جی نے اسی عربی زبان میں ان کو جواب دیا“

ایک روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مجھے ہندوستان کی طرف سے ربانی خوشبو آتی ہے“ چنانچہ شروع زمانہ ہی سے عرب کثرت سے ہندوستان آنا شروع ہو گئے تھے اور محمود کی آمد سے سینکڑوں برس پہلے جبکہ جبکہ ان کی نوآبادیاں قائم تھیں۔ عربوں کو اپنے تجارتی جہازوں کی حفاظت کے لیے ہندوستان کے کسی ساحلی بندرگاہ کی تلاش تھی۔ چنانچہ اسلام کے ظہور کے بعد ہندوستان پر عربوں کی سب سے پہلی فوج کشی ۱۵ھ (۶۳۶ء) میں تمہانہ ربیبی، کی بندرگاہ پر ہوئی۔ عربوں کا یہ داخلہ بحرین کے

گورنر کے حکم پر ہوا تھا۔

۸۶ھ (۶۷۵ء) میں دمشق کے تخت پر ولید اموی بیٹھا۔ اس کی طرف سے حجاج عراق و ایران و مکران و بلوچستان یعنی حکومت کے مشرقی بقعہ صلات کا نائب مقرر ہوا تو ہندستان اور ہندستانی جزیروں کی طرف توجہ کی۔ اس وقت ہندستان کے اکثر ساحلوں سے بحری قزاق عرب تاجروں کے جہازوں پر ڈاکہ ڈالا کرتے تھے۔ ابیہر (۲۲۴ھ) تک سومناٹھ اور کچھ بحری ڈاکوؤں کی سب سے بڑی جائے پناہ تھی۔

حجاج کے زمانہ میں ایک بار سندھ کی بندرگاہ دیبل کے قریب ڈاکوؤں نے عربوں کے ایک جہاز پر چھاپہ مارا جس میں عورتیں بھی سوار تھیں۔ ان لوگوں نے حجاج سے فریاد کی۔ حجاج نے سندھ کے راجہ داہر کو لکھا تو اس نے معذرت کی کہ یہ دریائی ڈاکو ہمارے قبضہ میں نہیں۔ اسی دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ مکران سے کچھ عرب مجرم اور باغی بھاگ کر سندھ میں پناہ گزین ہوئے اور انھوں نے راجہ داہر کی ماتحتی میں اپنا ایک جتھا بنالیا۔

اسکے بعد حجاج نے اپنے نوجوان بھتیجے محمد بن قاسم کی سرکردگی میں شیراز سے چھ ہزار فوج سندھ روانہ کی اور کچھ فوج مع سامان کے دریائی راستے سے سندھ کی طرف بھی اور اس کی کمک کے لیے ایران کے پرانے راستہ سے خشکی کی طرف بھی فوجیں بھیجیں۔

سن ۹۳ھ میں محمد بن قاسم سندھ پہنچا اور تین برس کے عرصہ میں ملتان سے لے کر کچھ تک اور مالوہ کی سرحد تک پر قبضہ کر لیا اور پورے سندھ میں انصاف اور امن کی سلطنت قائم کر دی۔

۹۶ھ میں ولید نے وفات پائی اور اس کی جگہ تخت پر سلیمان بیٹھا۔ اس کو حجاج اور اس کے خاندان سے ذاتی عداوت تھی۔ اس نے اسی سال حجاج کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ محمد بن قاسم کو بھی سندھ سے واپس بلالیا۔ اور بالآخر ذاتی انتقام کے نشے میں اس کو قتل کرادیا۔

اموی خلیفہ کے ہاتھوں یہ بیدردانہ قتل اس شخص کا تھا جس کے متعلق تاریخ بتاتی ہے کہ ”جب محمد بن قاسم سندھ سے واپس جانے لگا تو سندھ کی رعایا نے اپنے نیک دل اور انصاف پسند فاتح کی جدائی میں آنسو بہائے اور اس کی یادگار میں اس کا بت بنا کر کھڑا کیا،“ (تاریخ فتوح البلدان بلاذری، باب فتح سندھ)

اس کے بعد خلافت دمشق سے مختلف گورنریاں مقرر ہو کر آتے رہے اور انھوں نے کچھ کارگزاریاں بھی دکھائیں۔ ۱۳۳ھ (۷۵۱ء) میں عربی حکومت کے دفتر کا ورق الٹ گیا۔ امویوں کی جگہ عباسی آئے اور حکومت کا مرکز دمشق سے ہٹ کر بغداد چلا گیا۔ بغداد کی سلطنت مستقیم باللہ عباسی (م ۲۲۷ھ) تک مضبوط رہی۔ اس کے بعد وہ روز بروز ایسی کمزور ہوتی گئی کہ اس کا تعلق سندھ اور ہندستان سے ٹوٹ گیا۔ کچھ دن تک عرب امرا یہاں خود مختار رہے۔ بالآخر ہندو راجاؤں نے پھر قبضہ کر لیا۔ اور بعد کو صرف دوشہزادہ عرب ریاستیں یہاں قائم رہ گئیں جن میں ایک ملتان میں تھی اور دوسری سندھ کے عربی شہر منصورہ میں۔

ہندوستان میں جو ترک و افغان تغل فاتح آئے وہ مسلمان تھے، اس لیے ان کی تمام کارروائیوں کا مہم دار اسلام سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اس حقیقت سے ہم سب کو

واقعہ ہونا چاہیے تھا کہ ترک فاتح جو ہندستان آئے۔
خاص خاص افسروں یا عہدیداروں کو چھوڑ کر قوم کی مجموعی
جینیت سے وہ اسلام کے نمائندے نہ تھے۔ اور نہ ان کے
اصول سلطنت کو اسلام کی طرز حکومت اور اصول فرمانروائی
سے کوئی مناسبت تھی۔ ان کے ترک افسر زیادہ تر نو مسلم
غلام تھے جن کو اسلام کے صلح و جنگ کے قوانین سے شاید
واقفیت بھی نہ تھی۔

غزنویہ سلطنت جس ملک میں آکر قائم ہوئی، وہ
اسلامی حدود سلطنت کا سب سے آخری گوشہ تھا۔ وہاں
اسلام نے ابھی پورا قدم بھی نہیں جایا تھا۔ سلطان محمود
کی فوج میں جو سپاہی بھرتی ہو کر گئے، وہ غزنی، غلجی، ترکوں
اور افغانوں کے مختلف قبائل تھے۔ ہندو بھی اس کی فوج
میں داخل تھے۔ ترک قبائل کا یہ حال تھا کہ وہ بیشتر مسلمان
نہ تھے۔ وہ غلاموں کی جینیت سے ہزار ہا کی تعداد میں
فروخت ہوتے تھے اور سلاطین و امرا ان کو خرید کر اور
مسلمان بنا کر فوج میں بھرتی کرتے تھے، یا وہ خود لوٹ
مار کے شوق میں وسط ایشیا سے نکل کر اسلامی ممالک میں
آتے تھے اور مسلمان ہو کر مختلف بادشاہوں اور امیروں
کی فوج میں بھرتی ہوتے تھے اور آگے چل کر بڑے افسر
ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ بادشاہ بن جاتے تھے۔
الپ تگین اور سبکتگین جو غزنوی سلطنت کے بانی تھے اسی
قسم کے ترک غلام تھے۔ سلطان غوری کے جانشین ایلتیش
وغیرہ بھی ایسے ہی تھے۔ سلجوقی ترک جو چند برس کے بعد
عظیم الشان سلجوقی سلطنت کے بانی ہوئے، اسی زمانے
میں اسلامی سب میں آکر مسلمان ہوئے۔ یہی حال سلطان
محمود کی فوج کا بھی تھا۔ ترکستان اور ماوراء النہر کے ترک
رضا کاراس کی فوج میں داخل ہو گئے تھے جو زیادہ تر سی

زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ ۱۸۸

منزل ابھی تک مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے۔ وہ
ساتویں صدی ہجری تک کافر سمجھے جاتے تھے۔ علاؤ الدین
خلجی (م ۷۱۶ھ) تک فوج میں منسلک مسلمان کر کے نوکر رکھے
جاتے تھے۔

افغانوں کے بڑے بڑے شہروں میں گوا اسلام تھا
مگر خود افغان اب تک مسلمان نہ تھے۔ کافر ہی سمجھے جاتے
تھے۔ گو خاص کابل کے بادشاہ نے تیسری صدی کے شروع
میں، یعنی غزنویوں سے سو برس پہلے اسلام کا اظہار کیا
تھا، لیکن افغانوں کے اکثر قبائل محمود غزنوی ہی کے
زمانے میں مسلمان ہونے شروع ہوئے تھے۔

ان کے علاوہ غوری قبائل چوتھی صدی کے وسط
تک یعنی غزنویوں کی پیدائش کے بعد تک مسلمان نہیں
ہوئے تھے۔ پھر سلطان محمود سے پہلے اس وقت تک
ان اطراف میں نہ اسلامی درس گاہیں تھیں نہ اسلامی
تعلیمات کا رواج ہوا تھا اور نہ مسلمان علماء پھیلے تھے۔ ان
اسباب سے ان قوموں کے اس وقت کے طور طریق اصول
جنگ اور طرز عمل کو اسلام نہیں کہا جاسکتا۔ ۱۹۰

برخلاف اس کے عرب فاتح جو ایک صدی کے
اندرا یک طرف شام کی سرحد عبور کر کے مصر اور شمالی
افریقہ کے راستے سے اسپین تک پہنچ چکے تھے اور دوسری
طرف عراق کے راستے سے خراسان تک اور ایران و ترکستان
کو طے کر کے ایک سمت میں کاشغر اور دوسری سمت میں
سندھ تک فتح کر چکے تھے۔ وہ لوگ تھے جن میں اسلام
کی تعلیمات زندہ تھیں، اسلام کا قانون جنگ جس میں
تھا۔ کہیں کہیں افسروں میں بعض ایسے بزرگوار بھی تھے
جنہوں نے پیغمبر اسلام کی صحبت اٹھائی تھی۔ اور ایسے تو

بکثرت تھے جنہوں نے صحابہ کا فیض پایا تھا۔ اس نے

ان کے طور طریق، اصول حکومت اور طرز سلطنت خیر سے آنے والی قوموں سے بالکل مختلف تھے۔ ۱۹

پہلی صدی ہجری رساتوہیں صدی عیسوی کے خاتمہ پر سندھ کی فتح کے چند سال بعد جب بنو امیہ کے دیندار اور برگزیدہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے سندھ کے لوگوں کو اسلام کا دعوت نامہ بھیجا تو بہت سے راجاؤں نے اسلام قبول کر لیا۔ رقتوح البلدان بلاذری فتح سندھ ۲۸

مختلف تجارتی، معاشرتی اور سیاسی تعلقات کا نتیجہ ہوا کہ سندھ، گجرات، کارو منڈل، بلہار، مالدیپ، سرنمپا اور جاوا میں اسلام نے اپنے قدم آہستہ آہستہ بڑھانے شروع کئے۔ ان جزیروں میں ایک طرف ہندوؤں اور دوسری طرف جینیوں کے اثر سے بدھ مت پھیلا ہوا تھا۔ مگر صدی بصدی کے جغرافیوں اور سفرناموں کی کتابوں کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑائی بھڑائی کے بغیر پورے امن چین کے ساتھ اسلام کے اثرات یہاں بڑھتے جاتے ہیں۔

سندھ کا علاقہ خلیفہ المامون (۸۱۸ھ) تک بغداد کے مرکز سے وابستہ رہا، بلکہ اسی کے آخر زمانہ میں عرب امراء، خود مختاری کے خواب دیکھنے لگے۔ چنانچہ بنی سامہ کے غلام فضل بن مہان نے سندان نام کے ایک شہر کو فتح کر کے براہ راست خلیفہ المامون سے اپنی امارت کی سند حاصل کر لی اور وہاں ایک جامع مسجد بنوائی جس میں نماز جمعہ ادا ہوتی تھی اور خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔

اس کے بعد اس کا بھائی محمد بن فضل بن مہان حاکم ہوا اور یہ زمانہ معتمد باللہ (۲۲۷ھ) کا تھا۔ اس نے سحرانہا کے بیڑے کے ساتھ سیربون پر حملہ کیا۔ اس کی غیر حاضری میں اس کے بھائی مہان نے ریاست پر قبضہ کر لیا اور غالب

اسی خانہ جنگی میں ریاست مسلمانوں کے ہاتھ سے بکھل گئی۔ (بلاذری، صفحہ ۴۴۶)

معتمد باللہ کے زمانہ میں قنداہل میں محمد بن خلیل نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ مگر معتمد کے عہدہ دار عمران بریکی والی سندھ نے وہاں کے سرداروں کو گرفتار کر کے قصدار (قندار) بھیج دیا۔

عمران بریکی ہی کے زمانہ میں عربوں کے دو مشہور قبیلوں یعنی (قطانی) اور حجازی (نزاری) میں بعینہ وہی خانہ جنگی شروع ہوئی جس خانہ جنگی نے بنو امیہ کا خاتمہ کر دیا تھا۔ عمران نے عینیوں کی طرف داری کی۔ اس وقت حجازیوں کا ایک سرگروہ ایک قریشی سردار عمر بن عبدالعزیز مہاری تھا۔ اس نے موقع پا کر عمران کو قتل کر دیا (بلاذری، ۴۴۶)

عمر بن عبدالعزیز مہاری کی امارت کے بعد بھی عباسی تعلق قائم رہا۔ چنانچہ معتمد کے زمانہ (۲۴۹-۲۵۶ھ) میں بغداد کے انتظامات ملکی میں سندھ کا نام بھی نظر آتا ہے۔ اس کے بعد سندھ کا یہ برائے نام رشتہ بھی بغداد سے کٹ گیا۔ بلاذری جو ۲۴۹ھ میں مراہے، وہ لکھتا ہے کہ "ہوکنذہ کا آزاد کردہ غلام ابوالصہ توہمیری صدی کے شروع کے ایک عباسی والی عمر بن حفص بن ہزار مرد کے ساتھ سندھ گیا تھا۔ اس کا بیٹا صد آج کل سندھ میں زبردستی خود مختار بن بیٹھا ہے۔" (بلاذری، ۴۴۵)

تاہم مسعودی ۳۰۳ھ میں ہندستان آیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں عرب امراء حکمراں ہیں جو اب بھی خلیفہ بغداد کا خطبہ پڑھتے ہیں۔ ابن مقل ۳۶۷ھ میں اور مقدسی ۳۷۵ھ میں یہاں آیا تو انھوں نے بھی یہی پایا کہ خطبہ خلیفہ کے نام کا پڑھا جاتا ہے۔ ■

زبان کا مسئلہ

ایک ہندوستانی عالم ایک عرب ملک گئے۔ وہاں ایک عرب فوجوان ان سے ملنے کے لئے آیا۔ گفتگو کے دوران اس نے پوچھا: متی القدم (کب تشریف لائے) ہندوستانی عالم نے جواب دیتا چاہا تو ان کی زبان سے نکل گیا: غدا۔ عربی میں آئندہ کل کے لئے "غدا" اور پچھلے کل کے لئے "اس" کا لفظ بولا جاتا ہے۔ مذکورہ بزرگ عربی کے اچھے عالم ہیں۔ مگر عربی بولنے کی مشق نہ ہونے کی وجہ سے وہ غدا (راگلے دن) کہہ گئے۔ حالاں کہ موقع کے اعتبار سے انھیں بالامس (پچھلے دن) کہنا چاہئے تھا۔ اسی طرح ایک اور ہندوستانی عالم نے ایک مضمون لکھا جس کا عنوان انھوں نے قائم کیا: الاقدار الاسلامیہ۔ یہاں اقدار کو انھوں نے انگریزی لفظ "ویلز" کے معنی میں استعمال کیا تھا۔ حالانکہ اس لفظ کا اردو احتمال ہے۔ عربی میں ویلز کے لئے قیمۃ (جمع قیم) بولا جاتا ہے۔ یہ اتفاقی غلطی کی مثال ہے جس سے کوشش کر کے آدمی بچ سکتا ہے۔ تاہم ایک عبرانی زبان لغت ادوٰ نحو کی خواہ کتنی ہی ہمارت حاصل کرے، وہ اہل زبان کی سی زبان سمجھنے اور بولنے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ الاماشارہ اللہ مولانا شبلی نعمانی عربی زبان کے ادیب تھے۔ وہ مصر و شام کے سفر پر گئے۔ وہاں ایک بار وہ اپنے ساربان سے عربی میں گفتگو کر رہے تھے۔ درمیان میں اس نے کہا: یا شبلی انت نحوی (اے شبلی آپ تو قواعد داں ہیں)۔ مولانا شبلی سمجھے کہ ساربان ان کی عربی دانی کی تعریف کر رہا ہے۔ بعد کو معلوم ہوا کہ یہ طنز تھا۔ مولانا شبلی نحو پر صرف کے قواعد کی انتہائی پابندی کرتے ہوئے بول رہے تھے۔

مگر عرب ساربان کو ان کی یہ زبان مصنوعی معلوم ہو رہی تھی۔ ہر زبان کے کچھ اپنے لطیف آداب ہوتے ہیں۔ اہل زبان چوں کہ بچپن سے اسی کے ماحول میں پرورش پاتے ہیں، اس لئے وہ ذوقی طور پر اس سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ ان کے لکھنے اور بولنے میں خود بخود ان آداب کی رعایت شامل ہوتی رہتی ہے۔ مگر غیر اہل زبان عام طور پر اس کی رعایت نہیں کر پاتے۔ مخدومی پاشا، سید جمال الدین افغانی کے ایک رفیق ہیں۔ انھوں نے موصوف کے بارہ میں عربی میں ایک کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا: جمال الدین افغانی فی البلاط السلطانی (جمال الدین افغانی شاہی مجلس میں) سید جمال الدین افغانی نے سنا تو کہا:

ان هذا العنوان ليس لهذا المقال بطبيقتي، قل
خاطرات ولا تزدد

یہ نام اس کتاب کے موافق نہیں۔ اس کا نام صرف
"خاطرات" رکھو اور اس پر کچھ اضافہ مت کرو۔

مخدومی پاشا لکھتے ہیں کہ بعد کو میں نے ایک عرب ادیب سے اس کا ذکر کیا تو انھوں نے کہا، اگر کتاب کا یہ نام رکھا گیا تو اہل لغت اس پر تنقید کریں گے۔ کیوں کہ آپ "خاطرات جمال الدین" کا لفظ "افکار جمال الدین" کے معنی میں لے رہے ہیں۔ مگر اہل زبان اس مفہوم کے لئے "خواطر" کا لفظ بولتے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے اگرچہ دونوں الفاظ ہم معنی ہیں، مگر استعمال کے اعتبار سے سے خاطرات میں دسادس کا مفہوم آجاتا ہے جمال الدین افغانی نے اپنی آزاد پس کی بنا پر اس کو تسلیم نہیں کیا اور مخدومی پاشا سے کہا قل خاطرات ولا تبال بمن فسد لسانہم (تم کتاب کا نام خاطرات ہی رکھو اور ان کی پروا

مت کر وجہوں نے اپنی زبان کو بگاڑ رکھا ہے۔

اہل زبان اور غیر اہل زبان کا یہ فرق اتنا جتنی ہے کہ تاریخ میں بمشکل ہی کچھ مثالیں اس کے خلاف تلاش کی جاسکتی ہیں۔ مرزا غالب (۱۸۶۹-۱۸۹۷) کو اپنی فارسی شاعری پر ناز تھا۔ انھوں نے اپنے فارسی دیوان کے بارے میں کہا:

فارسی میں تابہ بینی نقش ہائے رنگ رنگ
بگزار از مجموعہ اردو کہ بے رنگ من است

مگر غالب کو شاعری کی دنیا میں جو مقام ملا وہ ان کے اردو کلام کی بنا پر ملا، فارسی کے کلام کی بنا پر نہیں ملا۔ مولانا شبلی نعمانی (۱۸۵۷-۱۹۱۴) نے جب پہلی بار اردو میں سیرۃ النعمان لکھی تو اس کے آغاز میں ایک فارسی معذرت شامل کی، جس میں انھوں نے کہا:

گرچہ مرا شیوہ فن ایں نبود
حروف بہ اردو زدن آئیں نبود

مگر شبلی کو ان کی جن کتابوں نے شبلی بنایا وہ اردو کتابیں ہی تھیں نہ کہ فارسی اور عربی کتابیں۔ اسی طرح مولانا حمید الدین فراہی (۱۹۳۰-۱۹۶۳) نے تفسیر قرآن کو اپنا موضوع بنایا اور اس پر بہت سی قیمتی تحریریں لکھیں یہ تمام تحریریں عربی زبان میں تھیں۔ مگر ان کی عربی تحریریں نہ ہندوستان میں مقبول ہو سکیں اور نہ عالم عرب میں۔ جب ان کا ترجمہ اردو میں شائع کیا گیا، اس وقت لوگوں کو ان کی اہمیت کا احساس ہوا۔

یہ بات اردو یا عربی زبان کے ساتھ مخصوص نہیں، ہر زبان کا یہی حال ہے۔ ہندوستان میں انگریزی کے رواج کے بعد بے شمار لوگوں نے انگریزی کو اپنی قلمی زبان بنا کر بمشکل ہی کچھ ایسے لوگوں کا نام لیا جاسکتا ہے

جنھوں نے انگریزی ادب کی تاریخ میں کوئی مقام حاصل کیا ہو۔ جو اہر لال نہرو اور مہاتما گاندھی وغیرہ کی انگریزی تحریریں بلاشبہ یورپ اور امریکہ میں کافی پڑھی گئیں۔ مگر ان کو جو کچھ بھی مقبولیت حاصل ہوئی، ان کی تاریخی اہمیت کی بنا پر ہوئی، کیونکہ ہندوستان کی جدید سیاسی تاریخ جاننے کے لیے یہ کتابیں مانڈ کی حیثیت رکھتی تھیں۔ سی۔ نراد چودھری جو انگریزی اور بنگالی دونوں کے اچھے ادیب ہیں، انھوں نے ٹیگور کے بارے میں لکھا ہے کہ ۱۹۱۳ء میں نوبل انعام ملنا ان کے لیے ایک حادثہ تھا۔ کیوں کہ اس کے بعد ٹیگور نے سمجھ لیا کہ ایشیائے زیادہ یورپ ان کے فن کا قدروں ہے۔ انھوں نے انگریزی میں لکھنا شروع کر دیا۔ مگر انگریزی ان کے لیے بہر حال ایک غیر ملکی زبان تھی۔ اس میں وہ دسی گہرائی اور کشش پیدا نہ کر سکے جو اپنی مادری زبان بنگالی میں لکھنے کی صورت میں ہو سکتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آربندو گھوش نے بعد کی عمر میں بنگلہ زبان سیکھی تو اس کا ایک محرک یہ بھی تھا کہ گیتان جلی کو اصل بنگالی زبان میں پڑھ سکیں۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ کوئی ادیب یا مصنف خواہ کتنی ہی زبانیں جانتا ہو مگر اپنی مادری زبان میں وہ جس لطافت اور حسن کے ساتھ اپنے خیالات کو پیش کر سکتا ہے، کسی دوسری زبان میں اس کی امید نہیں کی جاسکتی۔ بعض شاذ مثالیں ہو سکتی ہیں۔ مگر انشاذ کا معدوم۔

ناکامی کی وجہ

شریف کامل ایک انخوانی رہنما ہیں۔ انھوں نے کہا کہ انخوان المسلمین کی ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ وہ سیاست میں قبل از وقت داخل ہو گئے۔ تدخلنا فی السياسة قبل وقته

رکوع وسجود کا منظر اتنا پرکشش ہوتا ہے کہ کوئی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا

مسجد کی پوری فضا اور اس کی تمام چیزیں روحانیت کی جانب انسان کی رہنمائی کرتی ہیں نہ یہاں تشعشع ہے نہ بناوٹ کی قسم کی کوئی چیز۔ اس کے برخلاف کلیسا کی تمام چیزوں میں مادی دنیا کا مظاہرہ بہت زیادہ ہر ممکن ہے بعض لوگ کہیں کہ پروٹسٹنٹ مذہب تو ان محبوب سے پاک ہے اس نے تو ان گرجوں سے بہت اور تصویریں نکال پھینکی ہیں تم نے اسلام کے بجائے اسے قبول کیوں نہیں کیا۔ بلاشبہ پروٹسٹنٹ مذہب حقیقی مسیحیت سے قریب ضرور ہے۔ باوجود اس اعتراف کے کہ مسیح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے، میں ہرگز ان کی الوہیت کا قائل نہیں جو میری ہی طرح گوشت پوست نہ رکھتے تھے میرا یہ عقیدہ کوئی نیا نہیں، بلکہ ابتدا ہی سے مل سکا اظہار کرتا رہا ہوں۔ اسلام نہ صرف حضرت مسیح علیہ السلام ہی کا پورا احترام سکھاتا ہے بلکہ دنیا کے تمام مذاہب اور بائبلان مذاہب کے احترام کی دعوت دیتا ہے۔ میں عرصہ دراز سے اسلام کی طرف رجوع تھا لیکن میرا ایمان اتنا قوی نہیں تھا کہ میں بے دھڑک اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر سکتا۔

یہ مذہب کسی انسان یا سو سائٹی کے خوف کی بناء پر نہیں تھا بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں پوری طرح اسلام کی خوبیوں اور خصوصیتوں سے واقف نہیں تھا۔ میں اسلام کے بارے میں علمائے اسلام کی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا اور میری آنکھیں کھلتی گئیں اور مجھے صاف طور پر اس دینِ مبین کی خوبیاں اور اس کے پیغمبر محمد کا بنی نوع انسان پر احسان معلوم ہو گیا اور آخر میں نے اس

عیسائیت کو میں نے چھوڑا ہے اور اسلام کو اختیار کیا ہے۔ مجھے یہ بات تسلیم ہے کہ مسیحیت میں بھی حق و صداقت اور مفید اصول موجود ہیں اور اگر اس مذہب سے وہ تمام بڑے گناہ دور کر دی جائیں جو پادریوں نے پیدا کر دی ہیں تو یہ مذہب بھی انسان کے لیے ایک مفید مذہب بن سکتا ہے۔ لیکن ان بدعتوں نے اس کی اصل صورت کو بگاڑ دیا ہے اور بالکل بے جان کر ڈالا ہے۔ اس کے برخلاف اسلام اسی ابتدائی شکل میں میں ہے جس میں وہ جلوہ گر ہوا تھا اور چونکہ میں ایک ایسے مذہب کا متلاشی تھا جو آمیزش سے پاک ہو اس لیے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ کسی عیسائی کلیسا میں چلے جائیے وہاں نقش و نگار اور مورتیوں کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا اس کے علاوہ پادریوں کے ذرق برق لباس پر نظر ڈالئے اور پھر ان کے طریقوں راہبوں اور نونوں کے ہجوم کو دیکھیے تو ان کا روحانیت سے دور کا بھی تعلق دکھائی نہیں دیتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی عبادت گاہ میں نہیں ہیں بلکہ ایسے تہانہ میں ہیں جو صرف بتوں کی پوجا کے لئے بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد مسجد پر نظر ڈالیے وہاں آپ کو نہ کوئی مورت، نہ دکھائی دے گی اور نہ تصویر۔ پھر نمازیوں کی صفوں پر نظر ڈالیے ہزاروں چھوٹے بڑے انسان شانہ ملائے کھڑے نظر آئیں گے۔ امام کو دیکھیے تو اس کا لباس بھی نہایت سادہ ہوگا سچ تو یہ ہے کہ نماز میں رکوع وسجود کا منظر اس قدر جاذبِ قلب ہوتا ہے کہ کوئی انسان بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

دین فطرت کو اپنا مذہب بنالیا۔ اسلام میں توحید پرستی جیسی میں نے پائی ہے وہ کسی دوسرے مذہب میں موجود نہیں ہے اور اسلام کی اسی توحید پرستی نے مجھے سب سے پہلے اس مذہب کی جانب مائل کیا۔ اسلام میں جو سب سے بڑی خوبی میں نے پائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف روحانی ترقی ہی کا حاصل نہیں ہے بلکہ وہ دنیا کی ترقی میں بھی بہت بڑا مدد و معاون ہے وہ انسان کو گوشہ نشینی اور راہبانہ زندگی گزارنے کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ وہ کارگر حیات میں آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ وہ دینی معاملات میں ہی انسان کی رہنمائی نہیں کرتا بلکہ دنیا کے ہر معاملہ میں انسان کو راستہ بتاتا ہے اور قدم قدم پر بنی نوع انسان کو روشنی دکھاتا ہے اسلام نے دنیا کو عاقبت کی کھیتی قرار دیا ہے اور اسے حق دیا ہے کہ وہ دینی فرائض سے بھی غافل نہ ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ موجودہ ساکنی دور میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو ترقی یافتہ دنیا کا ساتھ دے سکتا ہے اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تنگ نظری اور تعصب کا شدید مخالف ہے۔ وہ صرف اپنے ہم مذہبوں ہی کے ساتھ مروت یا محبت کی ہدایت نہیں کرتا بلکہ وہ کل بنی نوع انسان کے ساتھ خواہ وہ کسی مذہب و ملت سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہیں ہمہ دلی مساوات کا حکم دیتا ہے وہ تفریق کا نہیں اتحاد انسانی کا قائل ہے سچ تو یہ ہے کہ اس مذہب نے پہلی مرتبہ انسان کو انسانیت کا سبق پڑھایا۔

میں گزشتہ پانچ سال سے مذہب اسلام کا پیرو ہوں جس چیز نے میرے ایمان کو تقویت دی وہ اسلام کے بلند اور پاک اصول ہیں اس کی عالمگیر

امریکی نو مسلم پروفیسر اے۔ ایچ۔ بی۔ ہیوٹ نے قبول اسلام کے بعد اپنے جو تاثرات شائع کئے ہیں، ان کو یہاں نقل کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے مطالعہ کے بعد میں نے اس دین کو اپنے دل کی آواز پایا اور اس دین فطرت کو قبول کر لیا۔ یہی واقعہ دوسرے بیٹے لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، بشرطیکہ ان کو اسلام کے پیغام سے واقف کرایا جائے۔

اخوت ہے۔ اس کی بے نظیر مساوات ہے اور اس کا علم و عرفان ہے جس نے میرے دل و دماغ میں ایک نئی روشنی پیدا کر دی ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ستر یا علم و عمل ہے بلکہ میں تو کہوں گا کہ اسلام ایک ایجابی دین ہے کوئی اگر صحیح معنوں میں عیسائی بننا چاہے تو اسے دنیا سے کنارہ کش ہو کر گوشہ نشینی اختیار کرنی ہوگی لیکن اسلام میں رہ کر دنیا کی تمام مسرتوں اور نعمتوں سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ نہ ہمیں عبادت کا گوشہ تلاش کرنا ہوگا اور نہ ہی دیرانوں میں زندگی بسر کرنے کی مجبوری ہوگی۔ اگر انسان کو دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ گوشہ نشینی میں اپنی زندگی بسر کر لے تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے یہ صرف اسلام نے بتایا ہے کہ انسان اس کارگاہ حیات میں رہ کر قدرت کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیگی مگر ساتھ ہی اپنے پروڈرگارا اور اس کی مخلوق کو نہ بھولے۔ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے میں انتہائی قلبی سکون محسوس کر رہا ہوں۔ میری دنیا بھی درست ہوگئی ہے اور عاقبت بھی۔

تہذیب کا ارتقائی عمل انسانی شعور کو ایک اعلیٰ مرحلہ کی طرف لے جا رہا ہے

سماجی حالات سے سخت مایوس ہیں۔ اعلیٰ سماج بنانے کے تصورات ختم ہو گئے ہیں۔ زمین پر بہشت بنانے کا خیال اب اپنی ذات کے اندر بہشت ڈھونڈنے کی طرف مائل ہو کر آج کی برباد دنیا میں مفکرین کی ایک بڑی تعداد نے آئیڈلیزم کی آخری پناہ گاہ کے طور پر اپنی امیدوں اور اپنے عقیدہ کو روح کے اوپر مرکوز کر دیا ہے۔ مادیات کے بجائے روحانیات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے بعض لوگوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ ارتقائی عمل تہذیب کو شعور کے ایک اعلیٰ مرحلہ کی طرف لے جا رہا ہے جو

مشینی ترقیاں ان کو مطمئن نہ کر سکیں

۱۸۴۰ء میں ہر امریکی کی جیب میں مستقبل کا ایک خوب صورت خاکہ موجود ہوتا تھا بالکل ویسے ہی جیسے ہر جیب میں رومال موجود ہوتا ہے۔ مگر آج امریکیوں کی جیبیں اس قسم کی کسی پر شوق چیز سے خالی ہیں۔ لوگ

جبہ قدرتی توازن ٹوٹ جائے

طبیعیات اور حیاتیات کی دنیا میں جو قوانین کام کر رہے ہیں۔ ان کا ایک خاص عمل یہ ہے کہ یہ قوانین مختلف اشیاء کے درمیان ایک فطری توازن (NATURAL BALANCE) کو برقرار رکھتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسانی زندگی تباہ ہو جائے۔ جدید دریافتوں سے معلوم ہوا ہے کہ فطرت کا یہ توازن انتہائی صحیح اندازوں کے مطابق کیا گیا ہے۔ اسکے اندر انسان کی کوئی مداخلت شدید خطرہ پیدا کرے گی۔ مثال کے طور پر جدید تمدن کا وہ خطرناک مسئلہ جس کو صنعتی کثافت (INDUSTRIAL POLLUTION) کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے۔ وہ قدرت کے نظام میں انسانی مداخلت سے پیدا شدہ ایک صورتحال ہے۔ کاربن گیس اور دوسری کثافتیں جو عام حالات میں پیدا ہوتی ہیں، قدرت ان کے اعادہ دوری (RECYCLE) کے ذریعہ اپنے توازن کو برقرار رکھتی ہے۔ مگر صنعتی دور نے اپنی پیدا کردہ کثافتوں سے اس نظام میں جو خرابی کی، اس نے فطرت کے توازن کو بگاڑ دیا۔

توازن فطرت کے ٹوٹنے کا یہی معاملہ سماجی قوانین میں بھی کام کرتا ہے۔ خدا نے جس طرح طبیعی اور حیاتیاتی دنیا میں توازن کا قانون جاری کر رکھا ہے، اسی طرح اس نے سماجی زندگی میں توازن کو برقرار رکھنے کیلئے بھی قوانین مقرر کئے ہیں۔ انہیں توازن کا نام آسانی شریعت ہے۔ انسان کی بہتری یہ ہے کہ وہ اس قانون کو استعمال کر کے سماجی زندگی کے توازن کو برقرار رکھے۔ اگر انکو نظر انداز کر کے بطور خود قانون وضع کر لیا تو وہ سماجی زندگی کے مطلوبہ توازن کو توڑ دے گا اور زندگی تباہ ہو جائے گی۔

بالآخر انسان کو بلند ترین حقیقت سے ملا دے گا یعنی خدا سے۔

صنعتی دور کی ترقی کے بعد امریکیوں نے سمجھا تھا کہ وہ ٹکنالوجی میں نجات حاصل کر لیں گے مصنفین نے بڑے شاندار قسم کے خاکے پیش کئے مگر ٹکنالوجی انسانی مسرت کے حصول میں ناکام ثابت ہوئی۔ اس کے ذرائع نہایت آسانی سے انسانی ترقی کے بجائے انسانی بربادی میں استعمال ہونے لگے۔

ٹائم (نیویارک) ۱۸ جنوری ۱۹۷۱ء
ادبی ترجمان عبارت نقل کی گئی، وہ امریکی میگزین کے ایک خصوصی مضمون کا ترجمہ ہے جس کا عنوان ہے۔

A VOYAGE TO UTOPIA

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مادی ترقیوں کی حقیقت کیا ہے۔ آج کی دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک مادی ترقی کی تمام قسموں کا مالک بننے کے بعد بالآخر جس احساس سے دوچار ہے وہ یہ کہ مادی ترقی انسانی ترقی کا اصل ذریعہ نہیں۔ حقیقی انسانی ترقی کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔

امریکہ اس دوسری چیز کو نفسیات اور روحانیت کی دنیا میں تلاش کر رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس دنیا میں جس کی نشاندہی مذہب نے کی تھی مگر مادیات کے ابتدائی جنون میں لوگوں نے اس کو نظر انداز کر دیا تھا۔

یہ بہترین وقت ہے کہ عالمین اسلام اٹھیں اور جدید دنیا کے سامنے خدا کے دین کی دعوت پہنچائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زمانہ نے صدیوں کے انقلابات کے بعد دین خدا کی حامل قوموں کے لیے میدان خالی

کھودیا ہے۔ وہ آج کی دنیا کی ذہنی قیادت حاصل کر سکتی ہیں! مگر کیسی عجیب بات ہے کہ اس سنہرے امکان کے عین کنارے وہ اس طرح غافل پڑی ہوئی ہیں۔ جیسے انھیں اس کی خبر بھی نہیں۔

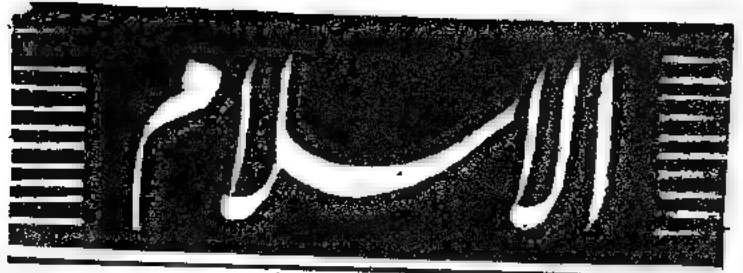
کیسے کیسے مسائل!

مسجد میں کسی کو چھینک آجائے تو دوسرا شخص جو حالت نماز میں ہے، اگر اس کی زبان سے بیرحمت اللہ (خدا تجھ پر رحم کرے) نکل جائے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ البتہ اگر وہ بیرحمتہ اللہ (خدا اس پر رحم کرے) کہے تو نماز باطل نہ ہوگی۔ یہ شافیہ کا مسلک ہے۔

حنفیہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں کسی کو چھینک آئے تو مصلیٰ خواہ بیرحمت اللہ کہے یا بیرحمتہ اللہ، ہر حال میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی البتہ اگر خود مصلیٰ کو چھینک آئے اور وہ اپنے کو مخاطب کرتے ہوئے بیرحمتی اللہ (مجھ پر اللہ رحم کرے) یا بیرحمت اللہ کہے تو نماز باطل نہ ہوگی۔

الفقہ علی المذاہب الاربعہ
از عبد الرحمن الجزیری
حصہ اول، صفحہ ۳۰۴

مؤلفہ:
مولانا وحید الدین خاں

صفحات ۲۴۰۔ قیمت مجلد مع پلاسٹک کور پندرہ روپے

قیمت مجلد بغیر پلاسٹک کور تیرہ روپے

دین کی حقیقت، تعلیمات قرآن کی حکمتیں، سیرت رسول کا انقلابی سبق
مودہ زمانہ میں اسلام کے مسائل، دین کا تجرید و احیاء
امت مسلمہ کی تعمیر، دعوت اسلامی کے جدید امکانات۔

ان موضوعات کے گہرے مطالعہ کے لئے ”الاسلام“ پڑھئے۔
جدید سائنس ٹفک اسلوب میں، نہایت دلچسپ اور معلومات سے بھرپور۔

اسلام کے موضوع پر اپنی نوعیت کی پہلی کتاب

پندرہ روپے بذریعہ منی آرڈر بھیج کر طلب فرمائیں
کتاب کی روانگی کا ڈاک خرچ ادارہ کے ذمہ ہوگا۔
بیرونی ممالک کے لئے تیس روپے یا اس کے مساوی رقم

الدار العلمیہ، جمعیتہ بلدنگ، قاسم جان اسٹریٹ، دہلی-۶

”فرانسیسی مفکر اینڈری مارو نے کہا ہے کہ یورپ کا عروج ۱۳۵۰ء میں شروع ہوا۔ یہ دور پانچ سو برس تک رہا۔ ۱۹۴۹ء میں ماؤ کا برسرِ اقتدار آنا اس دور کے خاتمہ کا اعلان تھا۔ مغربی تہذیب جس طرح رومی تہذیب کے خاتمہ کے بعد پیدا ہوئی تھی، اسی طرح اب وہ کسی آنے والی تہذیب کے لئے جگہ خالی کر رہی ہے۔ (ٹائم، ۸ اپریل ۱۹۷۷ء)

مستقبل قریب میں مغربی تہذیب کا انہدام یقینی ہے۔ اس کے بعد ساری دنیا ایک فکری خلا سے دوچار ہوگی جس کو پُر کرنے کے لئے اس وقت کوئی قوم موجود نہیں ہے۔ چین اور روس بظاہر دورِ جدید کے طاقت ور دیوبن کر ابھرے ہیں۔ مگر وہ اس خلا کو پُر نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ ان کا اندرونی تضاد ہے۔ اشتراکی ڈکٹیٹر شپ جس نے ان ملکوں کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنے وسائل کو مخصوص میدانوں میں مرکوز کر کے طاقت ور قوم بن جائیں، وہی اس میں مانع ہے کہ ان ملکوں میں کوئی فکری ارتقار وجود میں آ سکے۔ کلیت پسندانہ نظام کے تحت مکمل علوم ترقی کر سکتے ہیں، مگر فکری علوم، جو قوموں کو امامت کا مقام دیتے ہیں، ان کی ترقی کے لئے آزاد فضا ناگزیر طور پر ضروری ہے جو اشتراکی نظام میں موجود نہیں ہوتی۔

اس کے بعد جاپان ہے۔ بلاشبہ جاپان نے صنعتی ترقی کے میدان میں معجز نما کارنامے دکھائے ہیں۔ مگر جاپان بنیادی طور پر ایک تکنیکی معاشرہ ہے اور مستقبل بعید تک یہ امید نہیں کہ وہ فکری حیثیت سے کوئی مقام حاصل کر سکے۔

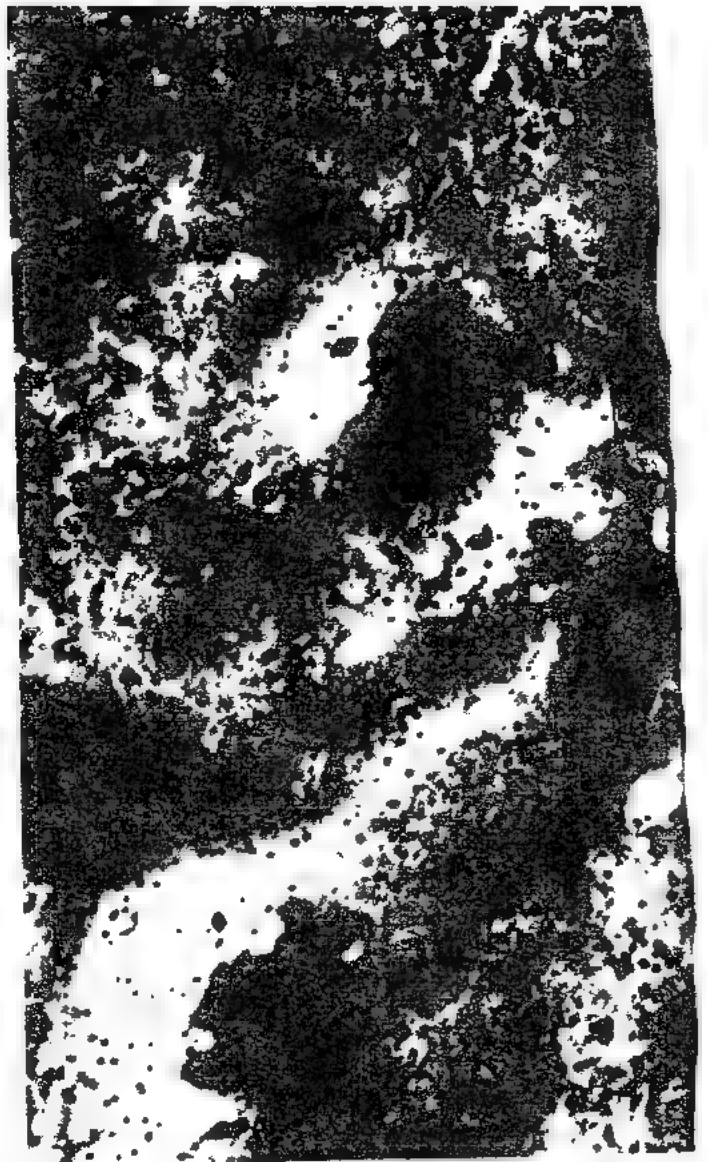
مغربی قوموں کا انہدام، صنعتی تہذیب کے نتائج سے مایوسی اور عمومی فکری خلا نے دینِ حق کے حاملین کو آج اس مقام پر کھڑا کر دیا ہے کہ اگر وہ بیدار ہو جائیں تو اسلام کو دوبارہ نونا انسان کی امامت کے مقام پر پہنچا سکتے ہیں

اس اعلیٰ مقصد کے لئے جدوجہد میں جو واحد چیز رکاوٹ بن سکتی تھی، وہ جدید صنعتی دور میں وسائل کے اعتبار سے ان کا پیچھے ہونا ہے۔ تاہم قدرت نے تیل کے ذخائر کا تین چوتھائی حصہ ان کی زمین کے نیچے رکھ کر حیرت انگیز طور پر ان کی پس ماندگی کی تلافی کر دی ہے۔ آج مسلم دنیا ہر وہ اقتصادی قیمت ادا کر سکتی ہے جو دورِ جدید میں اسلام کے احیاء کی مؤثر جدوجہد کے لئے درکار ہے۔ خدا نے اپنے حصہ کا کام کر دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بندے اپنے حصہ کا کام کرتے ہیں یا نہیں۔“

(ماخوذ از ”الاسلام“ صفحہ ۳۷-۳۵)

The picture shows Viking's earlier landing site, Chryse, which has now been abandoned as it has nearby a bigger crater than previously known. Another site north-west of the original one is being considered and the landing has been delayed. Viking photographed the crater named Yuty from a 1165-mile altitude. The crater was formed by a collision with a meteorite and is 11 miles in diameter with layers of broken rocks thrown out of the crater by the shock following impact. — (AP)

A ROCK LIKE A HUMAN HEAD

The picture above, which was shot on July 23 from a height of 1,873 kilometers, is one of many photographs taken in the northern latitudes of Mars by the Viking I orbiter, when it was searching for a landing site for Viking II. Eroded, mesa-like landforms are visible. What seems to be a human head in the center of the picture is really a huge rock formation in which the play of shadows gives the illusion of eyes, nose and mouth. This rock is about 1.5 kilometers across.

کائنات بے شمار ستاروں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ستارے ہماری زمین سے کروڑوں کروڑوں گنا بڑے آگ کے شعلے ہیں۔ سورج اسی قسم کا نسبتاً ایک چھوٹا ستارہ ہے۔ سورج کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہم سے قریب ہے اور اس کے گرد زمین اور دوسرے غیر روشن سیارے گھوم رہے ہیں جن کی مجموعی تعداد ۹ ہے، پھر ان سیاروں کے گرد فرید چھوٹے سیارے گردش کر رہے ہیں۔ جن کو چاند کہا جاتا ہے۔ نظام شمسی میں اس قسم کے ۲۹ سیارے پائے جاتے ہیں۔ ان میں بعض سیارے مرتع کے حجم کے برابر ہیں۔ سائنس دانوں کا قیاس ہے کہ اس قسم کے سیارے نظام ہماری کائنات میں تقریباً ایک سو ملین کی تعداد میں ہیں۔ تاہم ابھی تک کسی دوسرے سیارے کی نظام کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ملا ہے۔

مریخ جس کو ہندی میں منگل اور انگریزی میں مارس

اد پر کی تصویر میں صاف طور پر ایک انسان کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے۔ والکنگ اول نے ۲۵ جولائی ۱۹۷۶ کو مریخ سے یہ تصویر بھیجی تو زمین پر انتظار کرنے والے سائنس دانوں میں زبردست جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ انھوں نے سمجھ لیا کہ یہ تصویر مریخ پر انسان جیسی مخلوق کی موجودگی کا قطعی ثبوت ہے مگر بعد کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ صرف نظر کا دھوکا تھا۔ مریخ پر انسان کی تصویر یہ ایک چٹان کے سایہ کا کرشمہ ثابت ہوئی۔

مریخ پر زندگی کی تلاش

”بے شمار دنیاؤں کی اس وسیع کائنات

میں زمین ایک انوکھا استثناء ہے۔“

خلانی ہموں کی اس دریافت نے حیرت انگیز

طور پر خصوصی تخلیق کے نظریہ کو صحیح ثابت

کر دیا ہے جس کو ارتقا پسندوں نے

سوسال پہلے رد کر دیا تھا

کہتے ہیں، نظامِ شمسی کا ایک سیارہ ہے۔ مریخ کا فاصلہ زمین سے ۲۱ کروڑ ۵ لاکھ میل ہے اور اس کا قطر زمین کے مقابلہ میں تقریباً نصف ہے۔ یہ ”سرخ ستارہ“ قدیم ترین زمانہ سے انسان کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ قدیم علم نجوم میں اس کو خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ موجودہ زمانہ میں مریخ سے دل چسپی کی خاص وجہ یہ ہوئی کہ سائنس دانوں کا خیال تھا کہ مریخ کے طبیعی حالات ہماری زمین سے بہت زیادہ مشابہ ہیں اور وہاں زندگی کی کچھ اقسام ضرور پائی جانی چاہئیں۔ ابتدائی مشاہدہ میں مریخ پر کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں جن کو برت کا تودہ سمجھا گیا۔ چنانچہ کہا گیا کہ برفانی تودوں کا مطلب ہے پانی اور فضا، فضا کا مطلب ہے آکسیجن اور دونوں کا مطلب ہے زندگی۔

اس نظریہ کی بنیاد کسی حقیقی دریافت سے زیادہ قیاس پر تھی۔ جدید علمِ زندگی کو ایک ارتقائی واقعہ فرض کرتے ہیں۔ یعنی مادی اشیا کے باہمی تعامل سے مخصوص حالات میں زندگی کا ایک ابتدائی شرارہ نکلا

اور پھر مختلف مادی حالات کے تحت ارتقا کرتا ہوا موجود

انواعِ حیات تک پہنچا۔ اسی کے ساتھ ان کا مطالعہ بتاتا

ہے کہ ساری کائنات کا مادہ ایک ہے۔ جو ایٹم ہمارے

اندر ہے، ذرے سے لے کر ستاروں تک تمام کائنات اسی

سے بنی ہوئی ہے۔ اسی لئے امریکی فلکیات دان ڈاکٹر ساگن

(Dr. CARL SAGAN) نے انسان کو کوبی مخلوق

(STARFOLK) کہا ہے۔ اب اگر زندگی ارتقا کے طبیعی

قانون کے تحت بنی ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ محض ایک

زمینی استثناء ہو۔ اس توجہ کا لازمی تقاضا ہے کہ زندگی

ایک کائناتی مظہر ہو۔ وہ کائنات کے تمام حصوں میں،

اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے، ارتقائی مراحل طے کرتی

ہوئی نظر آئے۔ اتنی بڑی کائنات میں صرف ایک چھوٹے سے

سیارہ پر زندگی ہو تو وہ ایک شعوری اور ارادی تخلیق

معلوم ہوتی ہے۔ اس کے برعکس زندگی اگر ساری کائنات

میں پھیلی ہوئی ہو، تو جدید ذہن کے نزدیک، وہ ارتقا

کی تصدیق کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ مریخ پر زندگی

کی تلاش کا کم از کم فلسفیانہ محرک یہی ہے۔

۱۸۷۷ء میں انلی کے ایک فلکیات دان شیپا پریلی

(GIOVANNI SCHIAPARELLI) نے دوربین سے

مریخ کا مشاہدہ کیا۔ اس کے مشاہدہ میں بعض ایسی

چیزیں آئیں جن کو اس نے اپنی زبان میں کینالی (CANALI

سے تعبیر کیا۔ اس اطالوی لفظ کا انگریزی مترادف چینل

(CHANNELS) ہے۔ مگر انگریزی میں جب یہ خبر چھپی تو

اس کا ترجمہ چینل کے بجائے کینال (CANALS) کر دیا گیا۔

چینل قدرتی گزرگاہ کو کہتے ہیں۔ جب کہ کینال کا لفظ انسان

کی بنائی ہوئی نہر کے لئے بولا جاتا ہے۔ ترجمہ کی یہ غلطی اتنی

عام ہوئی کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ مریخ پر واقعی انسان جیسا

مخلوق پائی جاتی ہے۔

۱۸۹۴ء میں ایک امریکی فلکیات دان پرسیوال لاول (PERCIVAL LOWELL) سے زیادہ گہرائی سے مریخ کا مشاہدہ کیا۔ اس نے بتایا کہ میں نے اپنے مشاہدہ میں مریخ پر ۵۰۰ نہریں شمار کی ہیں۔ اس کے بعد اس نے ایک کتاب شائع کی جس کا نام تھا: مریخ زندگی کا مسکن:

MARS AS THE ABODE OF LIFE

۱۸۹۶ء میں خیالات کا یہ قافلہ اور آگے بڑھا جبکہ برطانیہ کے سائنسی کہانیاں لکھنے والے ایچ۔ جی۔ ویلر نے ایک کتاب شائع کی۔ اس کا نام تھا ”دنیاؤں کی جنگ“

THE WAR OF THE WORLDS

اس کتاب میں برطانی مصنف نے دکھایا کہ مریخ کے باشندوں نے ہماری دنیا پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ کہانی اتنی مقبول ہوئی کہ امریکی ریڈیو نے ۱۹۳۸ء میں اس کو نشر کیا اور اس کے فوراً بعد ہالی وڈ نے ایک فلم بنائی جس میں مریخ کے باشندوں کو عجیب و غریب قسم کے بڑے بڑے جانوروں کے روپ میں دکھایا گیا تھا۔ ۱۹۱۱ء میں امریکہ میں ایک ناول بھی جس کا نام تھا UNDER THE MOONS OF MARS یہ کتاب کروڑوں کی تعداد میں فروخت ہو گئی۔ اس میں دکھایا گیا تھا کہ مریخ پر سرخ انسان، زرد انسان، ہرا انسان وغیرہ مخلوقات پائی جاتی ہیں۔

موجودہ زمانہ میں خلائی سائنس کی ترقی نے جب اس کو ممکن بنا دیا کہ مریخ کے حالات کی تحقیق کے لئے زیادہ دور رس تحقیقات کی جا سکیں تو نئے نئے منصوبے شروع ہوئے۔ اس کی تین خاص صورتیں یہ تھیں:

۱۔ بیرونی خلا میں سگنل بھیجنا اور مان کا رد عمل معلوم کرنا۔ قیاس یہ تھا کہ زمین سے ایک ہزار سال نور کے اندر

جو ستارے واقع ہیں، ان میں کم از کم دس سیارے ایسے ہو سکتے ہیں جن میں ترقی یافتہ تہذیبیں موجود ہوں۔ اور وہ ہمارے سگنل کا جواب دیں۔ پہلی بار پروفیسر ڈریک (DRAKE) نے ۱۹۶۰ء میں ستاروں سے مواصلات قائم کرنے کی کوشش کی۔ کائنات میں مفروضہ زندگیوں سے ربط قائم کرنے کے لئے ریڈیو اینٹینا کا رخ قریبی ستاروں کی طرف کر دیا گیا۔ میری لینڈ ٹیلیو سٹی اور شکاگو یونیورسٹی نے ۱۹۶۲ء سے ایک مشترکہ پروگرام شروع کر رکھا ہے جس کے ذریعہ گرین بینک کی رصد گاہ (مغربی ورجینیا) سے سات سو قریبی ستاروں تک مسلسل سگنل بھیج کر ان کا جواب سننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وغیرہ

۲۔ بیرونی خلا سے آنے والے شہابیے (METEORS) حاصل کرنا اور احتیاط کے ساتھ ان کا مطالعہ کرنا کہ شاید ان پر دوسری دنیاؤں کے جراثیم لپٹے ہوئے مل جائیں۔ چاند سے لائے ہوئے ذرات اور ٹکڑوں کو بھی اسی طرح خصوصی آلات کی مدد سے دیکھا گیا ہے۔ اس مقصد کے لئے دوسرے سیاروں پر راکٹ بھیج کر واپس لائے جاتے ہیں اور بخور ان کا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ شاید ان کے اوپر کوئی کائناتی جراثیم لپٹ کر آ گیا ہو۔

۳۔ تیسری صورت مریخ پر ضروری ساز و سامان کے لیس خلائی جہاز بھیجنا ہے جو وہاں کے قریبی فوٹو بھیجے اور وہاں کی مٹی کا جائزہ لے کر اپنی رپورٹ دے۔ وائکنگ اول اور وائکنگ دوم اسی سلسلے کے مشن تھے جنہوں نے پچھلے سال بہت زیادہ شہرت پائی۔

مریخ پر زندگی کی تلاش کا جدید سلسلہ ۱۹۶۵ء میں شروع ہوا جبکہ میرینر (MARINER) نام کی خلائی مشینیں اس کی طرف بھیجی گئیں۔ ان جہازوں کا خاص مقصد قریب سے

مریخ کا فوٹو لینا تھا۔ اس کے بعد مسلسل امریکی اور سوویت اسپوٹنگ مریخ کے گرد چکر لگاتے رہے ہیں۔ تاہم وائکنگ اول پہلی انسانی مشین تھی جو جولائی ۱۹۷۶ء میں مریخ کی سطح پر اترتی۔ اس کے بعد وائکنگ دوم کو ستمبر ۱۹۷۶ء میں اس پر اتارا گیا۔

وائکنگ کے نقلی معنی "بحری خزاں" کے ہوتے ہیں۔ .. ملین کیلو میٹر کا سفر طے کر کے یہ پیچیدہ مشین گیارہ مہینے میں مریخ پر پہنچی۔ ۶۰ دن تک کام کرنے والی اس مشین کا وزن چار ٹن تھا۔ اس میں تین آٹومٹک لیوورٹریا تھیں اور مجموعی طور پر اس کے اندر کل ۹۲۵۰۰ پرزے لگے ہوئے تھے۔ زمین پر کسی لیوورٹری میں جتنے آلات ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ آلات وائکنگ کی لیوورٹری میں تھے۔ اس کے باوجود وہ اتنی چھوٹی تھی کہ کوئی شخص اس پوری لیوورٹری کو بغل میں دبا کر لے جاسکتا تھا۔ وائکنگ کی تیاری پر ایک سو ملین ڈالر خرچ ہوئے تھے۔ اس کے بعد بیٹ میں اتنی رقم نہ رہی کہ اس میں فلیش لائٹ نصب کی جاسکے۔ کیونکہ وہ بہت قیمتی تھی۔ چنانچہ وائکنگ کو فلیش لائٹ کے بغیر بھیجا گیا۔ امریکی سائنس دانوں نے اس پر قناعت کی کہ وہ صرف دن کے وقت مریخ کی تصویریں حاصل کریں، رات کو اس کا سلسلہ بند رکھیں۔ وائکنگ کے دو قیمتی کیمرے اتنے طاقتور تھے کہ وہ مریخ پر ایک چوٹی سے لے کر زراذہ تک کے اجسام کے مکمل فوٹو لے سکتے تھے۔

وائکنگ کی ہر چیز بے حد پیچیدہ حساب سے تعلق رکھتی تھی۔ مثال کے طور پر اس کو مریخ پر اتارنے کے لئے جو حسانی اندازہ کرنا تھا، اگر اس میں چند میٹر کی بھی غلطی ہو جائے، تو وہ مریخ تک پہنچ کر ہزار کیلو میٹر کی گہلی کی شکل

اختیار کر لیتی۔ وائکنگ کو زمین سے ریڈیائی لہروں کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ یہ نظام اتنا زبردست تھا کہ ۲۵ جولائی کو جب کہ مریخ پر اترنے کے بعد وائکنگ اول کا ۱۰ فٹ لمبا بازو جام ہو گیا، جس کا کام ہے تھا کہ مریخ کی مٹی اٹھا کر اس کو اپنی لیوورٹری میں ڈالے۔ تو پسادینا کے زمینی مرکز سے ریڈیائی لہروں کے ذریعہ اس کی مشینی غلطی درست کر دی گئی اور بازو دوبارہ کھل کر اپنا کام کرنے لگا۔ اسی طرح وائکنگ کے اترنے کے لئے ابتداء جو جگہ طے کی گئی تھی، جب اس کی بھیجی ہوئی تصویروں سے معلوم ہوا کہ وہاں گیارہ میل قطر کا ایک گہرا غار ہے، تو وائکنگ کو مقررہ وقت پر اترنے سے روک دیا گیا۔ مزید مطالعہ کے بعد جب دوسری مشین جگہ متعین ہو گئی تو اس کو اترنے کا "حکم" دیا گیا۔

وائکنگ کو مریخ پر زندگی کی تلاش کے سلسلے میں بہت سے کام انجام دینا تھے۔ اس میں ایسے آلات لگے ہوئے تھے جو مریخ کی سطح پر اکسیرن کی بیماری کر سکیں۔ اس کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ مریخ کی سطح کا مادہ کن چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک اور آلہ وہاں کے موسمیاتی اعداد و شمار جمع کرنے کے لئے رکھا گیا تھا۔ اس کی کیسٹری لیوورٹری کا مقصد یہ تھا کہ وہ کاربن مائیکرویل کی تلاش کرے اور یہ پتہ کرے کہ مریخ پر کیا آرگنک مائیکرویل کی شکل میں موجود ہیں۔ یہ آلہ اتنا حساس تھا کہ آرگنک مائیکرویل اگر ایک ملین میں ایک کی نسبت سے ہو، تب بھی وہ اس کو پکڑ سکتا تھا۔ وائکنگ میں لگے ہوئے کیمرے تین ابعادی تصویریں کھینچ سکتے تھے۔ کوئی جاندار چھوٹا یا بڑا ان کے سامنے سے گزرے تو وہ ان کی گرفت سے بچ نہیں سکتا تھا۔

Lines or streaks that might have been formed by the cooling of magma from heat processes below the Martian crust.

The large, light-colored rock in the foreground is thought to have been ejected from the surface of the big crater in this photo, taken on July 24 on the evening of landing. It is believed to be an igneous rock, the weathering processes and the angle of the rock in a horizontal position are visible in the photograph.

وائکنگ نے مریخ سے تصویریں بھیجی شروع کیں
تو پساڈینا (امریکہ) میں بیٹھے ہوئے سائنس دانوں کا جوش و
خروش بہت بڑھ گیا۔ ان ابتدائی تصویروں میں انہیں کچھ
ایسی چیزیں ملیں جو مریخ پر زندہ اشیاء کی موجودگی کا
ثبوت دے رہی تھیں۔ ۸ اگست ۱۹۷۶ء کو کچھ تصویریں
موصول ہوئیں جن میں بظاہر ایسا منظر تھا جو جوتے ہوئے
کھیت کے ہوائی فوٹو میں ہوتا ہے۔ دھاریاں، اتنی سیدھی
تھیں کہ سائنس دانوں کے لئے یہ یقین کرنا مشکل ہو گیا
کہ یہ محض فطری اسباب سے بن سکتی ہیں۔ مگر بعد کو معلوم ہوا
کہ ان کا کوئی تعلق ذی شعور مخلوق سے نہیں ہے۔ یہ ویسی
ہی ہیں جیسے صحرا میں ہواؤں کے ذریعہ ریت کے اندر
سیدھی دھاریاں بن جاتی ہیں۔

اسی طرح وائکنگ نے کچھ ایسی تصویریں بھیجیں جن
میں انسانی حروف اور گنتیاں نظر آ رہی تھیں مثلاً
B G 8 وغیرہ۔ اس سے سمجھ لیا گیا کہ مریخ پر انسان
جیسی کوئی مخلوق ہے اور اس نے وہاں کی چٹانوں پر یہ
حروف اور گنتیاں لکھ رکھی ہیں، مگر بعد کو معلوم ہوا کہ محض
منظر کا دھوکا تھا۔ اس قسم کے تمام نقوش صرف سایہ
کا کرشمہ ثابت ہوئے۔ اس سلسلے میں ایک تصویر ایسی بھی
موصول ہوئی جس میں صاف طور پر انسانی چہرہ دکھائی
دے رہا تھا۔ اس میں آنکھ، ناک، سب انسان جیسے تھے۔
مگر بعد کی تحقیق میں وہ بھی محض سایہ ثابت ہوا۔

مریخ پر زندگی کی تلاش کے سلسلے میں وائکنگ کا
ایک خاص کام یہ تھا کہ وہ اپنے اندر سے دس فٹ کا بازو
نکال کر مریخ کی مٹی کھودے اور اس کو اپنی لیبورٹری میں
رکھ کر پکائے۔ اس کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ مریخ کی
سطح پر کاربن پر مبنی آرگینک کمپاؤنڈ ہے یا نہیں۔ زمین پر

مٹی کے ہر ٹکڑے میں بے شمار تعداد میں خوردبینی کیڑے
موجود رہتے ہیں۔ اگر مٹی کے کسی ٹکڑے کو آگ پر پکایا جائے
تو یہ کیڑے جل کر کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کریں گے جو اس
بات کا ثبوت ہوگا کہ اس کے اندر زندہ جسم بالفاظ دیگر
آرگینک میٹریل موجود تھا۔

وائکنگ کی لیبورٹری کے ذریعہ اسی زمینی تجربہ کو مریخ
پر دہرایا گیا۔ مریخ کی مٹی کو اولاً ۵ ڈگری سنٹی گریڈ اور اس
کے بعد ۲۰۰ ڈگری سنٹی گریڈ تک گرم کیا گیا۔ مگر اس کے اندر
کسی زندہ چیز کا ثبوت نہیں ملا۔ مریخ کی مٹی میں چھوٹے سے
چھوٹا خوردبینی کیڑا یا کافی کے مانند بھی کوئی ہریالی ہوتی
تو اس عمل سے اس کا پتہ چل جاتا۔

شروع میں جب مریخ کی مٹی لیبورٹری کی کھٹی میں
ڈالی گئی جو سورج کی حرارت سے گرمی لے کر اس کو پکاتی تھی
تو کسی قدر آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کا
نشان ملا۔ مگر بعد کو معلوم ہوا کہ وہ محض کیمیکل ری ایکشن
کی وجہ سے تھا نہ کہ کسی قسم کی زندگی کی وجہ سے۔ وائکنگ
کی لیبورٹری میں زندگی کی جانچ کے تین مختلف سائنسی
طریقے اختیار کئے گئے، مگر آرگینک کمپاؤنڈ جو زندگی کا بلکہ
ہلاک ہے، مریخ پر دستیاب نہ ہو سکا۔

اس کے ساتھ وائکنگ میں دوسرے ایسے آلات تھے
جو حیاتیاتی اجسام کی صفات مثلاً نشو و نما، نظام ہضم
نظام تنفس کا انتہائی باریکی کے ساتھ پتہ لگا سکتے تھے،
مگر ان آلات نے بھی آٹھ ہفتے کی تلاش کے باوجود ایسی
کوئی اطلاع نہ دی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ مریخ پر
ان خصوصیات کو رکھنے والی کوئی چھوٹی بڑی مخلوق
پائی جاتی ہے۔

مریخ کی تحقیق یہ پتہ چلانے کے لئے بھٹی کہ کیا زمین

سے باہر کی دنیاؤں میں زندگی موجود ہے۔ مگر ان تحقیقات نے مریخ پر زندگی کے بارے میں جدید انسان کی رجائیت کو سخت دھکا پہنچایا ہے۔ کیونکہ اس سے صرف یہ ثابت ہوا ہے کہ مریخ پر زندگی کم از کم اس وقت ناممکن ہے۔ اس کی فضا میں پانی کے بخارات کی بہت کم مقدار اور اس کی سطح پر نیال پانی کا فقدان ایسی باتیں ہیں جو زندہ نظام جسمانی کے لئے اس کو نا اہل بنا دیتی ہیں۔ شروع میں جب مریخ پر آکسیجن کا انکشاف ہوا تو فوراً مریخ پر زندگی کے بارے میں پُر امید قیاس آرائیاں ہونے لگیں۔ مگر بالآخر ثابت ہوا کہ آکسیجن کی بہت تھوڑی مقدار جو بظاہر مریخ پر پائی جاتی ہے وہ اپنے ماخذ کے اعتبار سے غیر حیاتیاتی ہے۔

”اس قسم کے بیانات کہ مریخ کی فضا میں نائٹروجن کی موجودگی، سیارہ پر زندگی کے موجود ہونے کی توثیق کر سکتی ہے“ ایک روسی سائنس دان لیف موخن لکھتا ہے ”مجھے حد سے زیادہ عاجلانہ دکھائی دیتی ہے۔ کیونکہ قمری چٹانوں کے گیس کے حامل اجزاء کا مطالعہ کرنے پر بھی اسی طرح نائٹروجن دریافت ہوئی تھی“ یہ بالکل ممکن ہے کہ وہاں زندگی کا کوئی وجود نہ ہو اور مریخ کی مٹی اور اس کی فضا کے بارے میں جو کچھ معلوم کیا گیا ہے، وہ سب ایک غیر معمولی رد عمل کا نتیجہ ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مریخ کی سطح پر سخت قسم کی شمسی الٹرا وائلٹ شعاع افشانی نے مریخ کی مٹی کی جذب کرنے والی صلاحیتوں کو بدل دیا ہو اور جو کچھ آج ہمارے سامنے ہے وہ بخارات بننے کے سلسلہ ہائے عمل کا نتیجہ ہو۔

فکلی طبیعیات کے مشہور روسی عالم پروفیسر جوزف شکلووسکی (JOSSIF SHKLOVSKY) چند سال پہلے تک اس نظریہ کے زبردست حامی تھے کہ زمین کے علاوہ کائنات

کے دوسرے مقامات پر بھی ذہین زندگی (انٹیلیجنٹ لائف) موجود ہے۔ مگر اکتوبر ۱۹۷۶ء کے آخر میں سوویت اکیڈمی آف سائنس کے جملہ میں مضمون لکھتے ہوئے انھوں نے اپنے اس خیال سے رجوع کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ذہین زندگی کا وجود صرف زمین پر ہے۔ اس کے علاوہ کائنات کے کسی دوسرے مقام پر ہمارے جیسی ذہین زندگی نہیں پائی جاتی۔ ذہین زندگی اگر ہماری ہیکشاں میں یا تاروں کے کسی اور نظام میں موجود ہوتی تو خلائی سائنس کے ماہرین اب تک اس کا کوئی متعین ثبوت دریافت کر چکے ہوتے۔ انھوں نے مزید کہا کہ اس سلسلے میں خلائی سنگٹل یا اڑن طشتریوں وغیرہ کے مفروضات کے حق میں کوئی ٹلی بنیاد موجود نہیں ہے۔

اگر انسان نہیں تو اس کی ردیوٹ مشین ہر حال مریخ پر پہنچ چکی ہے۔ مگر اس نے پچھلی تمام امیدوں کے خلاف یہ بتایا کہ مریخ پر خشک چٹانوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ بظاہر سائنس نگشٹن لکھنے والوں کے تمام قیاسات غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ تاہم انھوں نے ہمت نہیں ہاری۔ کمپل مین (KAMPELMAN) نے لکھا کہ مریخ کے جس حصہ پر وائکنگ اترے، وہ اس وقت مریخ کا گرم علاقہ تھا، ظاہر ہے کہ مریخ کے باشندے ان دنوں نسبتاً سرد علاقوں میں منتقل ہو چکے ہوں گے جہاں ان کے لئے پارک اور آرام گاہیں ہیں۔

ایک اطالوی ادیب باسکولو (RENUCCIO BOSCOLO) نے کہا: وائکنگ نے مریخ کی ایک قدیم تہذیب کے کھنڈرات کی تصویر بھیجی تھی مگر ”ناسا“ کے افسروں نے اس کو چھپا دیا۔ رے بریڈبری (RAY BRADBURY) نے کہا: مریخ کے باشندے وائکنگ کی گرفت میں کیسے آسکتے تھے کیونکہ وہ تو ناقابل مشاہدہ (INVISIBLE) مخلوق ہیں، وغیرہ

بچوں کا گھر و ندامت گھر دیر میں بنتا ہے اس سے بھی کم مدت میں زمین بوس ہو جاتا ہے

مقدر ہے، وہ یہ کہ دوبارہ وہ زمین پر گریں اور قدوں کے نیچے پامال ہونے کے لیے باقی رہ جائیں۔

مگر یہی ہوائیں پانی کے قطروں کو بھی پرواز پر آمادہ کرتی ہیں۔ مگر یہاں معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ قطرے فضا میں جا کر بادل بنتے ہیں، پھر وہ بارش کی شکل میں زمین پر برستے ہیں۔ اس کے بعد نالوں اور ندیوں سے ہوتے ہوئے سمندر میں پہنچتے ہیں اور بالآخر اس عظیم آبی چادر کا حصہ بن جاتے ہیں جو دائمی طور پر پورے کرہ ارض کو لپیٹے ہوئے ہے۔

ایسا ہی کچھ معاملہ ہماری سرگرمیوں کا بھی ہے۔ سطحی اور غیر دانش مندانہ سرگرمیاں انسانوں کو صرف گڑھے میں گرانے کا باعث ہوتی ہیں اور جن سرگرمیوں کی بنیاد گہری بصیرت پر ہوتی ہے وہ آدمی کو ترقی کے آسمان پر پہنچا دیتی ہیں۔ پچھلے ڈیڑھ سو برس کے درمیان ہم نے اس ملک میں قومی تعمیر کے نام سے زبردست ہنگامہ آرائی کی ہے مگر یہ نشتیں اس انجام پر ختم ہوئی ہیں کہ آج ہم صرف گرد راہ بن کر انسانی قافلوں کے قدموں کے نیچے پامال ہونے کے لئے پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہم کو جدوجہد کا جو طویل موقع ملا اور اس میں جو سنہری امکانات ہمارے لیے چھپے ہوئے تھے اگر ہم نے دانش مندی کے ساتھ انھیں استعمال کیا ہوتا تو آج ہم زمین پر چھائے ہوئے ہوتے۔ فریاد ماتم کے بجائے ہم فیصلہ کرنے والے کی پوزیشن میں ہوتے۔ ہمارے لیے آسانی بروز بھی مقدر تھی، مگر ہماری بصیرت کی وجہ سے صرف زمین کی پامالی کا انجام ہمارے حصہ میں آیا ہے۔

ایک طالب علم کے سرپرست کالج کے پرنسپل سے ملے۔ ”آپ لوگوں نے جو تعلیمی نصاب بنایا ہے وہ بڑا طویل ہے۔ طالب علم کی عمر کا بڑا حصہ صرف پڑھنے میں گزر جاتا ہے۔“ انھوں نے کہا۔

”اس کا حل تو بہت آسان ہے“ پرنسپل نے جواب دیا۔ ”آپ مختصر نصاب بھی بنا سکتے ہیں۔ اصل میں مدت کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ طالب علم کے اندر کس درجہ کی لیاقت دیکھنا چاہتے ہیں۔ قدرت کو شاہ بلوط (Oak) کا درخت تیار کرنے میں سو برس لگ جاتے ہیں مگر جب وہ لکڑی اگانا چاہتی ہے تو اس کے لیے صرف چند مہینے درکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ معمولی قسم کا علمی میار چاہتے ہوں تو چند سال کی تعلیم بھی کافی ہو سکتی ہے مگر اعلیٰ تعلیم یافتہ بنانے کے لیے تو بہر حال زیادہ وقت دینا پڑے گا۔“

یہی حال قومی تعمیر کا بھی ہے۔ اگر آپ ٹھوس اور دیر پا تعمیر چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو صبر آزما انتظار کے مرحلے سے گزرنا ہوگا اور لمبے عرصہ تک مسلسل محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ بچوں کا گھر و ندامت گھر چاہتے ہوں تو پھر صبح شام میں ایسا گھر و ندامت گھر بنانا ہے۔ البتہ ایسی حالت میں آپ کو اس حادثہ کا سامنا کرنے کے لئے بھی تیار رہنا چاہیئے کہ جتنی دیر میں آپ کا گھر و ندامت گھر بنانا ہو اس سے بھی کم مدت میں وہ دوبارہ زمین بوس ہو جائے۔

ہوائیں چلتی ہیں تو گرد و غبار اٹھ کر فضا میں اڑنے لگتے ہیں مگر گرد و غبار کی پرواز کیلئے آخری طور پر جو انجام

شام میں قدیم تہذیب کی دریافت

روم اگر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو اور اچانک اپنی پوری تاریخ کے ساتھ ظاہر ہو جائے تو مورخین کے لئے بلاشبہ یہ انتہائی خیرت انگیز واقعہ ہوگا۔ ڈاکٹر ڈیوڈ نوئل فریڈمین DAVID NOEL FREEDMAN کے نزدیک ایسا ہی معاملہ اس قدیم تہذیب کا ہے جس کے آثار شام میں کھدائی سے برآمد ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر فریڈمین مشی گان یونیورسٹی میں سبلیکل آرکیالوجی کے استاد ہیں اور انھوں نے روم یونیورسٹی کے ماہرین علم الآثار کی اس ٹیم کے ساتھ کام کیا تھا جس نے شام کے تل مردیخ میں کھدائی کر کے اس چھپی ہوئی تاریخ کو برآمد کیا ہے۔

یہ واقعہ ستمبر ۱۹۷۵ء میں دنیا کے علم میں آیا۔ اس کھدائی میں سطح زمین سے چار میٹر نیچے ایک قدیم شاہی محل کے کھنڈرات برآمد ہوئے ہیں جس میں ۱۵ ہزار مٹی کی تختیاں ملی ہیں۔ ان تختیوں کا حجم ہاتھ کی ہتھیلی یا اس سے کچھ بڑا ہے۔ ان تختیوں پر قدیم خط میں کتبات لکھے ہوئے ہیں جن کو گیروانی پیٹی ناؤ GIOVA NNI PETTINATO نے پڑھا ہے جو قدیم زبانوں کے ماہر ہیں۔ یہ تختیاں ۵۰ سال کی مدت سے تعلق رکھتی ہیں جو ۲۴۰۰ ق م سے ۲۲۵۰ ق م تک پھیلا ہوا ہے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم شامی شہر ابلہ ایک عظیم ترقی یافتہ سلطنت کا مرکز تھا جس کا علاقہ شمال میں بحیرہ احمر سے لے کر موجودہ ترکی تک پھیلا ہوا تھا۔ مشرق میں اس کی سرحدیں میسوپوٹامیہ (عراق) سے ملتی تھیں۔

سمیری ہجو کہ ایک غیر سامی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ۳۰۰۰ ق م میسوپوٹامیا کے جنوب میں آباد تھے۔ قدیم خط سمارائی کو ترقی دے کر انھوں نے وہ خط بنایا جس کو خط میخی (CUNEIFORM) کہا جاتا ہے۔ ابلہ کی تختیاں اسی سے ملتے جلتے خط میں لکھی ہوئی پائی گئی ہیں۔ تختیوں کی ۸۰ فی صد تعداد مالی معاہدات سے تعلق رکھتی ہے۔ ان لوگوں کی تجارت آس پاس کے ملکوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ بعض تختیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ قبرص میں تانبا برآمد کرتے تھے اس کے علاوہ بین الاقوامی معاہدے، فوجی رودادیں، مذہبی تحریریں، تحلیلین کی کہانی اور ”عظیم طوفان“ کی باتیں تختیوں میں درج ہیں۔ ان میں باربار بیغریں کے نام بھی آتے ہیں، مثلاً ابراہیم، اسماعیل، اسرائیل، داؤد وغیرہ۔

میسوپوٹامیا دالوں نے ۲۲۵۰ ق م میں ابلہ سلطنت پر حملہ کیا اور اس کے شاہی محل میں آگ لگا دی۔ اس کے نتیجے میں محل تباہ ہو گیا۔ تاہم مٹی کی پکائی ہوئی تختیاں آگ سے محفوظ رہیں۔ اگرچہ ان میں سے کچھ ٹرخ کر ٹوٹ گئیں۔ اس کے بعد عرصہ تک ہوائیں، گرد کی تہیں ان کھنڈرات پر چڑھاتی رہیں چند صدیوں کے بعد یہاں ریت اور مٹی کا اونچا ٹیلہ بن گیا۔ تختیاں اس کے نیچے محفوظ رہیں۔ ان تختیوں کی مالیت کا اندازہ پندرہ ملین ڈالر ہے۔

تختیوں کے ذریعہ جو ملکی قوانین معلوم ہوئے ہیں ۲۲

ان سے پتہ چلتا ہے کہ اُن کے یہاں زنا کی سزا موت تھی۔
 مورخین کا خیال اب تک یہ تھا کہ اس علاقہ
 میں سب سے قدیم سلطنتیں مصر اور میسوپوٹامیا (عراق) والوں
 کی تھیں مگر ان تختیوں سے انکشاف ہوتا ہے کہ ابلہ (شام)
 والوں نے بھی تیسری عظیم سلطنت اس علاقہ میں قائم کرنے
 میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اس تیسری سلطنت کی
 عظمت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ میسوپوٹامیہ والوں کی
 فتح کا ذکر کرتے ہوئے ایک تختی کہتی ہے:
 ”یہ وہ تہر ہے جو انسان کی پیدائش سے لے کر اب
 تک کبھی مغتوح نہیں ہوا تھا۔“ (اسٹینسین، ۲۱ اگست ۱۹۷۶ء)

دین نہ سیاسی مقابلہ آرائی کا نام ہے نہ فراری عملیات کا

انیسویں صدی کے نصف آخر اور بیسویں صدی کے نصف اول کے درمیان پورے سو سال تک
 مسلمانوں کے اوپر سیاست کا جنون سوار رہا۔ نہ صرف دنیا دار لیڈر بلکہ مقدس بزرگ بھی سیاست کے
 میدان میں اس طرح ٹوٹ پڑے گویا اس سے بڑا کوئی کام ہی نہیں جس کے لئے وہ متحرک ہوں حتیٰ کہ
 کچھ پُر جوش داعیوں نے اسلام کی ایسی تشریح کر ڈالی جیسے اسلام نام ہی ہے اسلامی سیاست کا۔

یہ بے معنی سیاست جب اس بے معنی انجام کو پہنچ گئی جہاں اُسے پہنچنا تھا تو اب مسلمانوں کا پنڈرہم دور ہی
 انتہائی طرف جا رہا ہے۔ یہ ہے ٹوٹنے کو ٹھکے کا مذہب۔ ”مسجدوں والے اعمال“ میں ایسے پراسرار
 اوصاف تلاش کر لئے گئے ہیں کہ چھت کے سایہ میں بیٹھ کر اٹل کے بیج پر الفاظ شماری کرو اور مقابلہ کا
 میدان خود بخود دوسرہ ہوتا چلا جائے گا۔

مگر ان دونوں میں سے کوئی بھی وہ دین نہیں ہے جس کو پیغمبر آخر الزماں خدا کی طرف سے لائے
 تھے اور جو قرآن کی صورت میں اب بھی پوری طرح محفوظ ہے۔ دین نہ سیاسی مقابلہ آرائی کا نام ہے
 اور نہ فراری عملیات کا۔ دین نام ہے دنیا میں رہ کر آخرت کے لئے عمل کرنے کا۔ دین ایک ایسی زندگی
 ہے جس کو آج کی زبان میں AKHIRAT ORIENTED LIFE کہا جاسکتا ہے۔ یعنی آخرت پسندانہ زندگی۔
 ایک ایسی زندگی جس میں تمام سرگرمیوں کا رخ آخرت کی طرف ہو۔

ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم آخرت کے مسافر ہیں۔ ہماری موجودہ زندگی، ہماری اصل زندگی کا بہت ہی
 چھوٹا حصہ ہے۔ ہم بہت جلد اپنی دائمی زندگی کے مرحلہ میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس حقیقت واقف
 کو یاد رکھنا اور دنیا کے نفع نقصان کے بجائے آخرت کے نفع نقصان کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا
 اسی کا نام دین یا اسلامی زندگی ہے۔

مسلمان کا کام یہ ہے کہ خود اسی راہ کو اپنائے اور دوسروں کو اسی راستہ کی طرف دعوت دے۔

سب سے بڑا اعتماد خدا پر اعتماد ہے

جس بہادری کا انحصار

مادی سہارے پر ہو، وہ

اس وقت بزدلی میں تبدیل

ہو جاتی ہے جب مادی

سہارا چھین جائے

لیڈر گویائی کی طاقت کھو بیٹھے تھے۔ جو دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتے تھے، وہ اپنے انجام کو دیکھ کر پاگل ہو گئے تھے۔

جس بہادری کا انحصار صرف مادی سہارے پر ہو، وہ اس وقت بزدلی میں تبدیل ہو جاتی ہے جب مادی سہارا اس سے چھین جائے۔ البتہ جس کا اعتماد خدا کے لازوال پر ہو، وہ ہر حال میں شجاعت و عزیمت کی چٹان بنا رہا ہے خواہ مادی سہارے اس کا ساتھ دے رہے ہوں یا انھوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔

مسلمان اس نبی کی امت میں جس نے غارتوں میں بیٹھ کر اس وقت لا تحزن ان اللہ معنا کا سبق دیا جبکہ سارے مادی سہارے اس سے چھین چکے تھے اور طاقتور دشمن قتل کی سہل تیاری کے ساتھ عین غار کے دہانے پر کھڑا ہوا تھا۔ اگر خدا کی مدد کا یہ یقین دلوں میں زندہ ہو جائے تو کبھی آپ مایوسی کا شکار نہیں ہو سکتے۔ قاتلوں اور غارت گردوں کے مجموعہ سے بھی آپ اس طرح زندہ سلامت نکل آ سکتے ہیں۔ جیسے وہاں کسی کا وجود ہی نہیں تھا نہ

دوسری جنگ عظیم میں جب اتحادی طاقتوں نے بالآخر جرمنی کو شکست دیدی تو تمام نازی لیڈروں کو اسی برلن میں پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا جہاں وہ ساری دنیا کے قتل کا منصوبہ بنایا کرتے تھے۔

یہ واقعہ اکتوبر ۱۹۴۷ء کا ہے۔ شہر اور گورننگ نے تو پہلے ہی خودکشی کر لی تھی اس کے بعد بن ٹراپ، کیٹن، کیٹلن برنر، الفرڈ رورن برگ، ہنس فرنیک، ولہم فرک جو لیس ساکل، جوڈل سس انکوارٹ اور دوسرے نازی لیڈر جو زندہ بچے تھے، ایک ایک کر کے ختم کر دیے گئے۔

یہ وہ لیڈر تھے جنھوں نے چالیس لاکھ یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور ان کی املاک پر قبضہ کر لیا تھا۔ انھوں نے ایک ایسی غریب جنگ چھیڑی تھی جس میں ان کے مفروضہ دشمنوں کے علاوہ خود جرمن قوم کے ۲۰ لاکھ سپاہی کام آئے۔ انھوں نے لاکھوں انٹوں کو

بیگا کیمپوں (CONCENTRATION CAMP) میں جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ ان کی زندگی کا یہ عالم تھا کہ اپنے ملک کے بڑے، مسذراور بیمار لوگوں کو "جرمنی کے لیے بے فائدہ" قرار دے کر گوشت سے اڑا دیتے۔ مقتول بچوں، لاشوں سے اٹے ہوئے گڑھوں اور ہڈیوں اور ٹیمپوں کے غول دیکھ کر بھی ان کا پیچھ جیسا دل بیچنا نہیں جاتا تھا۔

مگر شکست کے بعد ان کا یہ حال ہوا کہ جب وہ پھانسی کے تختے کے سامنے لائے گئے تو ان کے چہرے زرد تھے ان کی ٹانگیں لٹک رہی تھیں، وہ کچھ بولنا چاہتے تو معلوم ہوتا کہ زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ شعلہ بیان

یہ علوم کیسے بنے

اسلام جب جزیرہ نمائے عرب سے نکل کر اطراف کے علاقوں میں پھیلا تو اس کے ساتھ نئے نئے مسائل بھی پیدا ہوئے۔ بنجیت ہر طرف سے اسلام پر ”حملہ آور“ ہو گئی۔ اس وقت انھوں نے قرآن کی زبان کو محفوظ رکھنے کے لئے نحو، اس کے حل مشکلات کے لئے تفسیر، اس سے استنباط احکام کے لئے فقہ مرتب کی۔ حدیث کے تلفت ہونے اور اس میں وضعی احادیث کے مل جانے کے خطرہ کی وجہ سے انھوں نے احادیث کو مدون کیا اور اس سے متعلق فنون وضع کئے۔

اسلام کے پھیلاؤ کے ساتھ عربی زبان بھی پھیل رہی تھی۔ اب وہ حجاز و نجد کے قبضات سے نکل کر بصرہ، کوفہ، دمشق، بغداد، قرطبہ اور مصر جیسے متمدن علاقوں کی زبان بن گئی۔ ظاہر ہے کہ دوسری قوموں کو عربی پروردہ قدرت حاصل نہ تھی جو عربوں کو پوسکتی تھی، اختلاف کے نتیجے میں ایک نئی زبان بننے لگی جو خامیوں اور غلطیوں سے بھری ہوئی تھی۔ چوتھی صدی ہجری کے آخر تک اگرچہ عرب دیہات کی زبان اپنی خالص حالت پر موجود رہی مگر شہروں کی زبانیں بدل چکی تھیں۔ بعد کو یہ بگاڑ عام ہو گیا۔ مسلمانوں کو خطرہ ہوا کہ کہیں قرآن کی زبان بھی اس سے متاثر نہ ہو جائے۔ انھوں نے اس کی حفاظت کے لئے نحو و صرف کے قواعد بنائے۔

اس کی عبارتوں پر اعراب اور نقطے لگائے۔ اس سے یہ فائدہ تو ہوا کہ کتابی زبان محفوظ رہ گئی۔ مگر بول چال کی زبان کی اصلاح نہ ہو سکی۔ بالآخر عربی زبان کے دو حصے ہو گئے۔ ایک تحریر کی ادبی زبان، دوسری بول چال کی عوامی زبان۔ تقسیم آج تک بلاد عرب میں جاری ہے۔

عربی نحو کے قواعد مرتب کرنے والا سب سے پہلے شخص ابو الاسود دؤلی (م ۶۹ھ) ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابتداءً جب اس نے کوفہ و بصرہ کے گورنر زیاد سے اس فن کو مرتب کرنے کی اجازت مانگی تو اس نے اجازت نہ دی۔ اس کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ ایک شخص زیاد کے پاس آیا اور گفتگو کے دوران کہا: تو فی ابانا و تولاک بنون (صحیح جملہ یوں ہو گا: تو فی ابونا و تولاک بنین) اب زیاد کو احساس ہوا اور اس نے ابو الاسود کو صرف و نحو کے قواعد مرتب کرنے کی اجازت دے دی۔ ابو الاسود دؤلی سریانی زبان جانتا تھا اور اس زبان کی نحو عربی سے قبل مرتب ہو چکی تھی۔ اس کی پیروی کرتے ہوئے اس نے بھی عربی نحو کو سریانی نحو کے قواعد پر مرتب کیا۔

قیل رحمت ثابت ہوئی

ابو یحیٰ بن احمد البیرونی

خوارزم (موجودہ خیوا) میں پیدا ہوا۔ وہ نوابوں کے دربار سے وابستہ تھا۔ ۱۰۱۷ء میں جب محمود غزنوی نے خوارزم میں حکمران نسل کو ختم کیا تو البیرونی کو بھی اس نے حراست میں لے لیا اور اس کو غزنہ میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ یہ حراست البیرونی کے لئے نہایت مفید ثابت ہوئی۔ غزنہ میں اس وقت سنسکرت کے علماء موجود تھے۔ اس نے ان سے سنسکرت زبان سیکھنا شروع کی اور سنسکرت کی کلاسیکل کتابیں پڑھ ڈالیں۔ اس کی یہی کوششیں بعد کو اس کی مشہور کتاب ”تحقیق الہند“ کی شکل میں ظاہر ہوئیں۔

اس میں آپ کے لئے سبق ہے

ابتدائی اسلامی دور کے شعراء میں تین سب سے

زیادہ مشہور ہیں: جریر، فرزدق اور اخطل۔ جریر (م ۱۱۰ھ) اور فرزدق (۱۱۰ھ) دونوں ایک دوسرے کی ہجو کیا کرتے تھے۔ مثلاً فرزدق نے کہا:

احلامنا تزن الجبال رزانة

وتخالنا جثا اذا ما نجھل

ہماری عقلیں پہاڑوں کے برابر وزنی ہیں اور جب ہم بگاڑ پر مائل ہو جائیں تو ہم کو جن خیال کرو گے۔
جریر نے جواب دیا:

ابلغ بنی وقبان ان حلومهم

خفت فلا یذون حبة خدول

بنی وقبان کو بتا دو کہ ان کی عقلیں ہلکی ہو گئیں اور وہ اپنی کے برابر بھی وزنی نہیں۔

یہ ایک سادہ سی مثال ہے۔ ورنہ ان کی جویات خاص طور پر فرزدق کی، اتنی زیادہ عریاں ہیں کہ ان کو نقل بھی نہیں کیا جاسکتا۔

جریر کے سلسلہ میں یہ قصہ مشہور ہے کہ اس کی ماں نے ایام حل میں خواب دیکھا کہ اس کے اندر سے ایک رسی نکلی اور لوگوں کے اوپر کودنے لگی اور ایک ایک کانٹا گھونٹنے لگی۔ جب اس نے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کی تو بتانے والوں نے بتایا کہ تجھ سے ایک لڑکا پیدا ہو گا جو لوگوں کی ہجو کیا کرے گا اور ان کے لئے ایک آفت کا باعث ہو گا۔ اسی لئے لڑکے کا نام جریر رکھا گیا جس کے معنی عربی زبان میں رسی کے ہوتے ہیں۔

دو معاصر شعراء کے درمیان ہجو گوئی کیسے شروع

ہوئی۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ جریر بن عطیہ یامہ میں پیدا ہوا۔ طبیعت کے رجحان اور ماحول کے اثر سے شعر و شاعری شروع کر دی۔ اس کو معلوم ہوا کہ بصرہ میں شاعروں کی بڑی قدر ہے۔ وہ وہاں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ فرزدق اپنی شاعری کی بدولت بہت بلند مقام حاصل کئے ہوئے ہے۔

فرزدق کی خوش حالی اور اس کی قدر و منزلت نے اس کو حیرت میں ڈال دیا۔ اگرچہ دونوں قہمی تھے۔ تاہم جریر دل ہی دل میں اس سے حسد کرنے لگا۔ مزید کا بازار جریر اور فرزدق کے فزیہ قصائد اور ہجویہ نظموں کا اکھاڑا بن گیا۔ دونوں ایک دوسرے کی ہجو میں قصائد لکھتے جو "نقائس" کے نام سے مشہور ہوئے۔ تاہم جب عمر کا بالکل آخری حصہ آیا تو دونوں مقابلہ آرائی کو چھوڑ کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آدمی جب کسی مشغلہ کو اختیار کرتا ہے تو خواہ اس کا محرک جو بھی ہو دھیرے دھیرے وہ اس کی طبیعت بن جاتی ہے اور اس کے اقوال و افعال اسی کے سانچہ میں ڈھل جاتے ہیں۔ جریر اس کی ایک مثال ہے

جریر ایک مرتبہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دربار میں پہنچا۔ وہاں عدی بن رفاع عالمی سمجھے ہوئے تھے۔ خلیفہ نے جریر سے پوچھا: "ان کو پہچانتے ہو؟" جریر نے کہا: "اے امیر المؤمنین نہیں"۔ خلیفہ نے بتایا کہ یہ عاملہ خاندان کے فرد ہیں۔ یہ سن کر جبکہ جریر کی زبان سے نکلا: "وہی عاملہ جس کے بارہ میں اللہ فرماتا ہے: عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلِي نَارًا حَامِيَةً (بہت سے چہرے اس دن خستہ ہوں گے، بھڑکے ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، غاشیہ۔ ۴۴) اس کے بعد ایک ہجو شعر پڑھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جریر اور عدی کے درمیان دشمنی شروع ہو گئی اور دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہجویہ نظمیں لکھیں۔

حقائق غالب آئے

پاکستان کے لیڈروں کا خیال تھا کہ برصغیر کے مغرب میں جب وہ مسلم حکومت قائم کر لیں گے تو پورا مغربی ایشیا اور خلیج فارس اور بحر احمر کے گرد واقع تمام ممالک جو انھیں کی طرح مذہباً مسلمان ہیں، ان کے ساتھ ہوں گے اور وہ بقیہ بھارت کے مقابلہ میں چھوٹے ہونے کے باوجود اپنے ”بھائیوں“ سے مل کر بہت بڑی حیثیت حاصل کر لیں گے۔

صدر ایوب کے زمانہ اقتدار (۱۹۶۹-۱۹۵۸)

میں یہ امید کسی درجہ میں پوری بھی ہوئی۔ مگر بہت جلد زندگی کے حقائق غالب آ گئے۔ مغربی ایشیا کے مسلم ممالک کے یہاں پٹرول کا خزانہ برآمد ہوا۔ اب انھیں ضرورت ہوئی کہ اس دولت کے ذریعہ اپنے ملکوں میں ترقیاتی اسکیمیں چلائیں۔ ان کے پاس روپیہ با فراط تھا، مگر فنی واقفیت (TECHNICAL KNOW HOW) کی اسی قدر کمی تھی۔

یہ دوسری چیز انھیں پاکستان نہیں دے سکتا تھا۔ دوسری طرف ہندوستان پچھلے سو برس کی کوششوں کے نتیجے میں اپنے کو اس قابل بنا چکا تھا کہ وہ مسلم ملکوں کی اس ضرورت کو پورا کر سکے۔ چنانچہ ہندوستان کے ماہرین کو آج مسلم ممالک میں زبردست استقبال مل رہا ہے اور پاکستان میں پشت چلا گیا ہے۔

اخباری شہنشاہ

یونس کو نے ۲۰۰ قوموں کے ماس میڈیا کے بارہ میں

ایک سروے شائع کیا ہے۔ سروے کے مطابق اگرچہ موجودہ زمانہ میں نشر و اشاعت کے ذرائع ترقی کر کے سٹلائٹ کیونی کیشن کے دور میں پہنچ گئے ہیں۔ مگر عملاً جو صورت حال ہے وہ یہ کہ مکمل اعتبار سے چند ترقی یافتہ

قومیں ہی دوسری تمام قوموں کے لئے خبر حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ سروے میں بتایا گیا ہے کہ اگرچہ ۹۰ ملکوں میں قومی نیوز ایجنسیاں ہیں مگر یہ ممالک بھی اپنی ملکی خبروں کو دوسری اقوام تک پہنچانے کے لئے پانچ عالمی نیوز ایجنسیوں کے محتاج ہیں۔ یہ چار عالمی نیوز ایجنسیاں کسی ملک کی جن خبروں کو دوسری اقوام تک پہنچاتی ہیں، وہ عام طور پر اس قوم کے برے پہلو اور ان کی غیر نمائندہ خصوصیات ہی ہوتی ہیں۔ گویا پانچ نیوز ایجنسیاں تمام اخباری دنیا کی شہنشاہ ہیں۔

انسان اور کچھوا

ہندوستان میں سب سے پہلا چڑیا گھر ۱۸۷۵ء میں قائم ہوا۔ یہ کلکتہ کے قریب علی پور میں ہے۔ اس کو لوئی شیوینڈلر نے قائم کیا تھا۔ ۱۸۷۵ء میں یہاں ایک کچھوا تھا جس کی عمر اس وقت ۵۰ سال تھی۔ یہ کچھوا آج بھی علی پور زد میں موجود ہے اور اب اس کی عمر ۱۵۰ سال ہو چکی ہے۔ ایک اخباری تصویر (ایوننگ نیوز ۲۹ ستمبر ۱۹۷۵ء) میں ایک لڑکے کو کچھوے کے اوپر بیٹھا ہوا دکھایا گیا ہے۔ انسان کچھوے کی طرح ۵۰ سال تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ مگر انسان کا ایک بچہ کچھوے کی بیٹھ پر سوار ہو سکتا ہے۔

آسٹریلیا

آسٹریلیا کے سیاہ قام قدیم باشندے تقریباً ۲۵ ہزار سال پہلے اس براعظم میں آئے تھے۔ علم الانسان کے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ لوگ پیدل چل کر یہاں پہنچے تھے جب کہ آسٹریلیا، نیوگنی اور ایشیا سے ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد آسٹریلیا کٹ کر دور چلا گیا۔ یہ قایم باشندے اب بھی ۴۰۰۰۰ کی تعداد میں موجود ہیں۔ یعنی کل آبادی (۱۳۲۶۸۶۰۰) کا ایک فی صد حصہ۔

(SELF-CENTERED) آدمی ہوں۔ بہت کم ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کسی دوسرے کے اندر بڑائی کا اعتراف کروں:

I WII RARELY ADMIT
GREATNESS IN OTHERS.

لارڈ چرچل نے برطانیہ کی وزارتِ عظمیٰ کا مقام حاصل کر لیا۔ یہ وہ عہدہ ہے جس کے لئے لارڈ ریتھ اپنے آپ کو سب سے زیادہ موزوں سمجھتے تھے۔ چرچل کا تصور آتے ہی ان کے اندر حریفانہ نفسیات کام کرنے لگتی تھی، جبکہ ہٹلر ان کے لئے ایک غیر متعلق شخص تھا، ہٹلر کا نام ان کے اندر معاصرانہ نفسیات پیدا نہیں کرتا تھا۔ یہ تھی سادہ سی وجہ مذکورہ بالا فرق کی۔

میں سوچ رہا ہوں

راجہ راؤ ایک میسوری برہمن ہیں اور ہندوستان کے مشہور فلسفی ہیں۔ ہندوستان میں اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد ۱۹۲۹ء میں وہ مزید مطالعہ کے لئے پیرس گئے۔ اور ۱۹۵۰ء میں پہلی بار امریکہ کا سفر کیا۔ ۱۹۶۳ء میں امریکی ٹیکسس یونیورسٹی میں ان کو فلسفہ کے مہمان پروفیسر کی حیثیت سے بلایا گیا۔ اس قیام کے دوران ایک امریکی مصنفہ الزبتھ وہل نے ان سے مفصل انٹرویو لیا۔ الزبتھ وہل دو بار ہندوستان آچکی ہیں۔ انٹرویو کا ایک فقرہ یہ ہے:

راؤ اپنی ذہنی زندگی کی حفاظت کرنے میں بڑے مستعد ہیں۔ وہ بغیر کسی احساسِ ندامت کے محض اس بنا پر کسی ملاقاتی سے ملنے سے انکار کر سکتے ہیں کہ وہ "سوچ" رہے ہیں۔ اس میں ہم صرف اتنا اضافہ کریں گے کہ یہ کہنے کے لئے بھی امریکہ کی سرزمین چاہئے۔ ہندوستان میں اگر کوئی ایسا کہے تو اس کو پاگل کا خطاب ملے گا یا مغرور کا۔

کامیابی کا راز یہ ہے کہ آدمی اپنی ناکامی نے راز کو سمجھ لے

آسٹریلیا کا رقبہ ہندوستان کے مقابلہ میں دگنا سے بھی زیادہ ہے۔ مگر اس کی آبادی مہیئی اور کلکتہ کی مجموعی آبادی سے بھی کم ہے۔ ۷۸۸ء میں جب برطانیہ کے کچھ خبریوں کو بطور سزا اس مقام پر لا کر ڈالا گیا جہاں آج سڈنی ہے، تو اس وقت یہاں کھانے کے لئے کچھ بھی نہ تھا۔ مایوسی اور جھنجھلاہٹ ہیں یہ لوگ آپس میں لڑ لڑ کر مرنے لگے۔ مگر آج آسٹریلیا ایک مکمل طور پر خود کفیل براعظم ہے۔ وہ ۴۰۰ کروڑ روپے کا نگہوں ہر سال برآمد کرتا ہے اور دنیا کی اون کی کل پیداوار کا چوتھائی سے بھی زیادہ حصہ یہاں پیدا ہوتا ہے۔ قدرتی مناظر سے بھرپور اس ملک کے باشندوں کا معیار زندگی دنیا کے انتہائی چند ترقی یافتہ ملکوں میں سے ایک ہے۔

ایک انسانی کم زوری

لارڈ ریتھ (۱۹۷۱ء-۱۸۹۰ء) بی بی سی لندن کے "فادر" کہے جاتے ہیں۔ وہ حیرت انگیز شخصیت کے مالک تھے۔ اور انھوں نے برطانی عوام کے اندر غیر معمولی مقبولیت حاصل کی۔

۵۲۵ صفحات پر مشتمل ان کی ذاتی ڈائری

THE REITH DIARIES شائع ہوئی ہے۔ ڈائری

میں حیرت انگیز طور پر وہ ہٹلر (۱۹۳۵-۱۸۸۹ء) کے لئے

شان دار کارکردگی (MAGNIFICENT EFFICIENCY)

کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس کے برعکس خود اپنے ملک کے لارڈ ونسٹن چرچل (۱۸۷۴ء) کے لئے ان کے پاس مکار (IMPOSTER) اور خبطی (LUNATIC) کے الفاظ ہیں۔

اس فرق کی وجہ ہم کو خود ان کے اعتراف میں مل جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک انتہائی قسم کا خود پسند

سید صباح الدین عبدالرحمن ایم اے

مسلم عہد کا علمی و تصنیفی کام

انہیں کام کے بہترین مواقع

حاصل تھے، مگر

مسلم عہد کے علماء زیادہ تر بیرونی علماء کی تفسیریں سے خوشہ چینی کرتے رہے اور ان کے ہم پایہ تفسیریں نہ لکھ سکے اور جو لکھیں وہ عربی زبان میں ہونے کی وجہ سے خواص تک محدود رہیں۔ یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ اگرچہ مسلمانوں کی زبان فارسی رہی، مگر اس زبان میں کلام پاک کا ترجمہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے کے تقریباً ساڑھے پانچ سو برس بعد شاہ ولی اللہ نے پہلی دفعہ کیا، اور جب انھوں نے اس دولت کو عام کیا تو کم سواد علماء نے اس کے خلاف شورشیں برپا کیں۔

ہندستان کے علماء کا سب سے محبوب موضوع فقرہ رہا ہے، اور جو علماء باہر سے یہاں آئے وہ مفسر اور محدث ہونے کے بجائے زیادہ تر فقیہ رہے، ان کو سلاطین اور امراء کا تقرب آسانی سے حاصل ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ مسائل میں انہی کی طرف رجوع کرتے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندستان میں اسلام زیادہ تر فقہاء کے ذریعہ سمجھا گیا جو عموماً اپنی سختی اور درستی کے لیے مشہور ہیں۔ اسی لیے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہندستان میں اسلام مفسرین اور محدثین کے ذریعہ سمجھا جاتا تو زیادہ موثر ہوتا، فقہ کی اس مقبولیت کے باوجود اہل قلم فقہاء زیادہ تر فقہ کی بیرونی کتابوں کے حواشی لکھتے رہے۔ فتاویٰ تاتاریخانی اور فتاویٰ عالمگیری ہندوستان کے بڑے اہم فقہی کارنامے ہیں، ان دونوں کی تدوین ایک امیر اور ایک بادشاہ کے ذریعہ ہی سے ہوئی۔

ہندستان میں ہر قسم کی اسیر پرستی کے باوجود کوئی امام غزالی، یا ابن قیم، یا ابن مسکویہ، یا ابن خلدون پیدا نہ ہو سکا، حالانکہ جہاں تک بادشاہوں کا تعلق ہے، ان میں بہت سے ایسے گزرے ہیں جو دنیا کے بڑے سے بڑے حکمرانوں کی صف میں رکھے جاسکتے ہیں۔ مغل بادشاہوں کی حکومت اپنے عروج کے زمانے میں دنیا کی طاقت ور ترین اور مستند ترین حکومت سمجھی جاتی تھی۔ اگر ہندستان کے علماء بھی اسی درجہ کے اور اسلامی ممالک کے علماء کے ہم پایہ ہوتے تو ہندستان کے مسلمانوں کی دینی، ذہنی، نظری اور فکری نشوونما اور نفع پر ہوتی۔ جب یورپ میں محققین ہر قسم کے علوم و فنون پر کتابیں لکھ کر نئے نظام حیات اور نئے مقصد زندگی کے لیے اپنی اپنی قوموں کو تیار کر رہے تھے۔ اس وقت ہندستان کے علماء صرف ایسی کتابیں لکھتے رہے جن سے عام مسلمان زیادہ مستفیض نہیں ہو سکے، اور پھر یہ عجیب بات رہی کہ مذہبی زبان عربی تھی، سلاطین اور امراء کی زبان ترکی یا فارسی تھی۔ اور عام خصوصاً ہندی الاصل مسلمان یہاں کے باشندوں کے میل جول سے ایک نئی زبان بولنے کے عادی ہو رہے تھے۔ علماء یا تو عربی یا فارسی زبان میں تصنیف و تالیف کرتے جس کی زبان اتنی مشکل ہوتی کہ وہ جو کچھ لکھتے خواص ہی تک محدود رہ جاتا، اور پھر ان میں بھی جو چیز ہوتی وہ صرف تقلید جامد۔

زلزلہ

لئے زلزلہ کی ایک انجینئرنگ وجود میں آچکی ہے۔ مگر

ابھی تک اس میں کچھ زیادہ کامیابی نہیں ہو سکی۔ زیادہ

سے زیادہ جو ہو سکا ہے، وہ یہ کہ سائنس دانوں نے

مستقبل میں آنے والے زلزلوں کے امکانی مراکز کسی حد

تک معلوم کر لئے ہیں۔ اس طرح یہ ممکن ہو گیا ہے کہ ان

مقامات پر جو عمارتیں وغیرہ بنیں، ان کو اس انداز سے بنایا

جائے کہ زلزلے کے معمولی جھٹکوں سے انھیں نقصان نہ پہنچے۔

زلزلے کی مدت عام طور پر پانچ دس سیکنڈ ہوتی ہے

اور اس تھوڑی سی مدت میں اگر لوگ بچ نکلیں تو ٹھیک

ہے نہیں تو لاکھوں افراد ہلاک اور بے گھر ہو جاتے ہیں

روس اور امریکہ و جاپان میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے

کہ زلزلے کا وقت اور مقام پہلے سے معلوم کر لیا جائے۔ اس

سلسلے میں زلزلے کی علامتوں کا مطالعہ کیا گیا ہے مگر کوئی

ایک علامت ایسی نہیں جس کی مدد سے ہر بار زلزلے کی

پیشین گوئی کی جاسکے۔ زلزلہ قدرت کا ایک ناقابل پیش گوئی

حادثہ ہے، آج بھی اور پہلے بھی۔

۱۹۶۷ء میں کوننا کے مقام پر جو زلزلہ آیا تھا،

انسان کے نتیجے میں وہاں کے بجلی گھر کو اس قدر نقصان پہنچا

کہ پندرہ دن تک بجلی نہ رہی اور تقریباً ایک کروڑ

روپے کی صنعتی پیداوار کا نقصان ہوا۔ دیگر نقصانات

اس کے علاوہ تھے۔

یہ نسبتاً ایک معمولی زلزلے کا نقصان

تھا اس سے کہیں زیادہ بڑے زلزلے دنیا کے مختلف

مقامات پر آتے رہتے ہیں اور انسانی تمدن کو اس طرح

تہس نہس کر دیتے ہیں گویا قدرت کی نظر میں ان کی

کوئی قیمت نہیں

زلزلے کو روکنا انسان کے بس سے باہر ہے۔

تاہم سائنس دان اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس

کا وقت اور مقام پہلے سے معلوم کر لیں تاکہ جان وال

کے نقصان سے بچنے کی تدبیر کی جاسکے۔ اس مقصد کے

موت کے خوف نے ان سے زندگی کی راحتیں چھین لیں

۲۸ جولائی ۱۹۷۶ء کو شمال مشرقی چین میں زلزلہ آیا۔ چین کا تیسرا سب سے

بڑا صنعتی شہر تین شین جس کی آبادی دس لاکھ تھی، کھنڈر میں تبدیل ہو گیا۔ زلزلہ اتنا شدید

تھا کہ اس کے جھٹکے جاپان اور کوریا تک محسوس کئے گئے۔

چین کی راجدھانی پکنگ زلزلہ زدہ شہر سے تقریباً ۲۰۰ کلومیٹر کے فاصلہ پر

ہے۔ تاہم لوگوں کے خوف و ہراس کا عالم یہ تھا کہ پکنگ کی ۶۰ لاکھ آبادی نے ممکنہ

موت کے ڈر سے اپنے مکانات چھوڑ دیئے اور کئی راتیں سڑکوں اور پارکوں میں

گزر رہے جبکہ ان کے سروں پر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔

ایک مسئلہ

ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے۔ لا نکاح الا بولی (ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں) اس حدیث سے بعض فقہانے استدلال کیا ہے کہ عورت کے نکاح کے لئے ولی کی اجازت لازماً ضروری ہے۔ اس کی تائید میں قرآن کی ایک آیت بھی پیش کی جاتی ہے:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَآوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

عورتوں کو اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے ہرگز نہ روکو، اگر وہ آپس میں نیکی کے ساتھ راضی ہو چکے ہیں

کہا جاتا ہے کہ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ معقل بن یسار رضہ صحابی کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق حبشی دی تھی۔ مگر عدت کے زمانہ میں شوہر دوبارہ ان کو اپنی زوجیت میں لانا چاہتا تھا، وہ خاتون بھی یہی چاہتی تھیں۔ مگر ان کے بھائی دوبارہ ان کو نکاح کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اولیاء کو عورت کی مرضی کے خلاف نہ کرنا چاہئے۔

امام شافعی اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ولی کو روکنے کا حق نہ ہوتا تو معقل بن یسار کیوں انھیں روکتے اور کیوں کر روک سکتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ولی کو روکنے کا حق حاصل ہے۔

مفتی محمد عبیدہ اس استدلال پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”اس آیت سے تو اس کے برعکس یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کی مرضی کے خلاف مرد کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ اس واقعہ کی اصلیت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مردوں کو عورتوں پر جو ظالمانہ حقوق حاصل تھے،

ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ جس سے چاہتے تھے ان کا نکاح کر دیتے تھے اور جس سے چاہتے تھے نہیں کرتے تھے۔ حضرت معقل بن یسار نے اسی رواج کے مطابق اپنی بہن کی شادی کو روکنا چاہا، مگر قرآن نے اس آیت کے ذریعہ اس رواج کو توڑ کر عورتوں کو یہ اختیار دیا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق شادی کریں۔

جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، وہ اگرچہ مسند زیادہ قوی نہیں۔ تاہم اس سے قطع نظر اس سے ایک معنی یہ مراد لیا جاسکتا ہے کہ ”نہیں ہے کوئی نکاح مگر بذریعہ ولی کے“۔ یعنی عورتوں کا نکاح باعتبار مقررہ طریق عمل ولی کے ذریعہ منعقد ہونا چاہئے۔ اس سے لازماً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ولی کی رضا مندی یا اجازت بذات خود ضروری ہے۔ ولی، نکاح کے عمل میں، وکیل یا ایجنٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور وکیل یا ایجنٹ کی ضرورت اس لئے ہے کہ عورتیں مجمع عام میں مردوں کے سامنے اپنی زبان سے رضا مندی کے کلمات ادا کرتے ہوئے عموماً شرم محسوس کرتی ہیں۔ اس لئے یہ مناسب معلوم ہوا کہ ان کی طرف سے کوئی رشتہ دار یا خاندان کا بزرگ ان کی رجحانی کرے۔ تاہم اگر کوئی لڑکی ولی کی وساطت اور اجازت کے بغیر خود اپنا نکاح کرے اور خود رضا مندی کے کلمات کہہ دے تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں۔

ان الرجل یتکلم بالکلمۃ لا یری بہا یا سالیہوی بہا
مبہین عن ریفان النار (بخاری، مسلم، ترمذی)
آدمی ایک بات کہتا ہے اور اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ مگر اس کی وجہ سے وہ تیر سال تک جہنم میں جلتا ہے

سیاستہ کے لئے جوش و خروش

دعوت کے لئے سرد مہری

ضیاء الدین احمد برنی، مولانا محمد علی جوہر کے رفیق خاص تھے۔ وہ اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں: ”جنگ طرابلس اور جنگ بلقان نے مولانا محمد علی جوہر کو بہت پریشان رکھا۔ وہ ترکوں کی پے در پے ہزیمتوں سے بے مفہوم تھے۔ انھوں نے ان کے مصائب کو ہلکا کرنے کی غرض سے ڈاکٹر انصاری کی سرکردگی میں طبی مشن روانہ کیا۔ پہلی جنگ بلقان (۱۹۱۸ء) کے بعد جب فاتحین میں تقسیم غنیمت پر جھگڑا ہوا، اور دوسری جنگ بلقان برپا ہوئی تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ترکوں نے ایڈریا نوبل پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس وقت عالم اسلام میں غیر معمولی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ خبر حب رائٹر کے ذریعہ دہلی پہنچی تو اس وقت رات بہت زیادہ گزر چکی تھی مگر مولانا کی ترک دوستی کا اندازہ کیجئے کہ انھوں نے اس کا انتظار نہیں کیا کہ یہ خبر دوسری صبح کو اخبارات کے ذریعے لوگوں تک پہنچے۔ چند رفقاء کار کو لے کر سیدھے جامع مسجد پہنچے اور راستے بھر چلا چلا کر مسلمانوں کو یہ روح افزا خبر پہنچاتے رہے سناقت ہوئے کے باوجود جامع مسجد میں ہزار ہا آدمیوں کا اجتماع ہو گیا۔ مولانا نے وہاں دروازہ کھول کر یہ کہہ کر اس خبر کی اہمیت کو واضح کیا۔ وہ رات بھی کیسی ہیجان انگیز تھی۔“

مولانا محمد علی (۱۹۷۱ء) مرتبہ سید نظر برنی صفحہ ۸۹

ہماری جدید تاریخ اس قسم کے واقعات سے بھری ہوئی ہے جو بتاتے ہیں کہ سیاسی اور جذباتی امور کے لیے مسلمانوں میں کس قدر جوش و خروش پیدا ہو گیا تھا۔ مگر خدا کے دین کو خدا کے بندوں تک پہنچانے کے لیے ان میں کوئی ٹرپ پیدا نہیں ہوئی، رائٹر کی سیاسی خبریں انھیں بے چین کر دیتی تھیں۔ مگر قرآن کی آخری خبروں نے انھیں بے قرار نہیں کیا کہ اس کے لیے وہ اپنے گھروں سے نکل پڑتے اور ساری قوموں کو بتاتے کہ اے لوگو تم مرنے والے ہو اور مرنے کے بعد تم کو خدا کے یہاں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔

موجودہ زمانے میں بے شمار قربانیوں کے باوجود مسلمانوں کی بربادی کی واحد وجہ یہی ہے کہ انھوں نے پیغام بری کا وہ کام نہ کیا جو خدا نے ان کے اوپر فرض کیا تھا اور ظاہر ہے کہ جو خادم اپنی اصل ڈیوٹی سے ہٹ جائے وہ خواہ کسی اور کام میں کتنی ہی جانتا دکھائے، بہر حال وہ سزا کا مستحق ہو گا نہ کہ انعام کا۔

رسول اللہ نے فرمایا

انکم ستختلفون من بعدی۔ فنا جاءکم عنی فاعرضوه علی کتاب اللہ، فنا وافقہ فسنی وما خالفہ فلیس عنی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بعد تم لوگ اختلافات میں پڑو گے۔ پس میری جو بات تمہیں پہنچے اس کو خدا کی کتاب کی روشنی میں دیکھنا جو اس کے مطابق ہے وہ میری طرف سے ہے جو اسکے خلاف ہے وہ میری طرف سے نہیں

یہ کوئی مسئلہ نہیں

کہا جاتا ہے کہ جدید تہذیب نے مذہب کو فرسودہ اور غیر ضروری ثابت کر دیا ہے۔

وہ کیا چیز ہے جو مغربی تہذیب نے انسانیت کو دی ہے۔ وہ ہیں جدید طرز کی سواریاں۔ نئے طرز کے مکانات، نئے قسم کے ذرائع مواصلات، نئے قسم کے لباس، مختصر یہ کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لئے نئے ساز و سامان جو کچھ ملے سامانوں کے مقابلے میں زیادہ آرام دہ، زیادہ خوش نما اور زیادہ سریع العمل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان سامانوں اور اسباب و ذرائع کا خدا اور مذہب پر عقیدہ رکھنے یا نہ رکھنے کے مسئلہ سے کیا تعلق۔

کیا کسی کے پاس جدید طرز کی رہائش گاہ اور موٹر کار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لئے خدا کا وجود بے معنی ہو گیا۔ کیا تار اور ٹیلی فون کے ذریعہ خبر رسانی سے وحی و الہام کے عقیدے کی تردید ہو جاتی ہے۔ کیا ہوائی جہاز اور راکٹ کے ذریعہ فضا میں اڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کا اس کائنات میں کہیں وجود نہیں ہے۔ کیا لڈیو کھانے، خوش نما لباس اور اعلیٰ فرنیچر کے وجود میں آنے کے بعد جنت و دوزخ کو ماننے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کیا جدید عورتوں کے اندر یہ صلاحیت کہ وہ ٹائپ رائٹر کے کی بورڈ پر اپنی انگلیاں تیزی سے چلا سکتی ہیں، یہ ثابت کرتا ہے کہ *الزحبال قواہوت علی النساء* کی آیت منسوخ ہو گئی۔ کیا اسمبلی اور پارلیمنٹ کی شاندار عمارتوں میں بیٹھ کر کچھ لوگوں کا قانون سازی کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ شریعت کا قانون موجودہ زمانے میں بے معنی ہو گیا ہے۔

نئے ساز و سامان اور نئے ذرائع و وسائل کی اہمیت و افادیت کو تسلیم کرتے ہوئے ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ان کا مذہب کی صداقتوں کی تائید یا تردید سے کیا تعلق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جدید تہذیب کے لوازم کا مذہب سے ٹکراؤ باعتبار حقیقت نہیں ہے بلکہ انسان کی سطحیت نے اس کو پیدا کیا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری سطحی چیزوں سے لگاؤ اور ظاہری اشیاء کو اصل اہمیت کی چیز سمجھ لینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب فطرت کے چھپے ہوئے راز سامنے آئے اور عیش و عشرت اور زیبائش و آرائش کے سامان حاصل ہونے لگے تو انسان ان میں اتنا محو ہوا کہ سمجھنے لگا کہ بس اب اس کے آگے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دنیوی ساز و سامان کے سوا ہر چیز اس کی نظر میں غیرم بن گئی۔

ایک اقتباس

شاہ ولی اللہ دہلوی (۱۷۶۲-۱۸۰۳) نے *حجتہ اللہ البالغہ* (باب الفتن) میں لکھا ہے:

فیری الانسان اظرف ما یكون واعقله و لیس فی قلبہ مقدر او شیء من الامانۃ لا بالنسبۃ الی دین اللہ ولا بالنسبۃ الی معاملات الناس (آدمی بعض اوقات بڑا عالی ظرف اور عقلمند دکھائی دیتا ہے۔ مگر اس کے دل میں امانت کا ایک ادنیٰ جز بھی نہیں ہوتا۔ نہ تو دین الہی کے اعتبار سے اور نہ لوگوں کے باہمی معاملات کے اعتبار سے۔

کوڑا بھی بیکار نہیں

ہر شہر میں صبح کو یہ منظر دکھائی دیتا ہے کہ سیلوٹی کے ملازمین شہر کا تمام کوڑا اکٹھا کرتے ہیں اور گاڑیوں میں لاد کر اس کو باہر پھینک آتے ہیں۔ گھر بھر گندگی صنعتی ٹوٹ پھوٹ استعمال شدہ چیزیں، کاغذ، دھات اور پلاسٹک وغیرہ کے ٹکڑے ہماری آڑھان میں صرف کوڑا نہیں عام تصور کے مطابق ان کا واحد مصروف یہ ہے کہ انہیں جمع کر کے کسی گڑھے میں دفن کر دیا جائے۔

مگر مغربی دانشوروں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس کوڑے کرکٹ کے لڑکے عظیم طاقت چھپی ہوئی ہے اور وہ ان کی وہ حرارت ہے جس کی مجموعی مقدار ۳۱۵ سے ۸۷۳۰ ہٹس فی گھنٹہ ہوتی ہے۔

اس دریافت نے یکایک کوڑے کرکٹ کو وہ مقام دے دیا جو کوئلہ اور پٹرول کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یورپ میں ایک نئی ٹیکنک وجود میں آئی جس کو گارج بولر (GARBAGE BOILER) کہتے ہیں۔ یورپ کے بہت سے شہروں میں اس اسکیم کے تحت خاص طرح کے بولر اور بھٹیاں تیار کی گئی ہیں شہر کا تمام گھر بھرا اور صنعتی کوڑا حتیٰ کہ ٹوٹے ہوئے فریج اور سائیکل تک وہاں لاکر ڈال دیئے جاتے ہیں۔ گندگی اور سڑی سب چیزیں بولر کی بھٹی میں جلانی جاتی ہیں اس سے حرارت پیدا ہوتی ہے جو اشیام بناتی ہے اور اشیام سے الگ ٹرک جنرٹیر کو حرکت دے کر بجلی پیدا کی جاتی ہے اس طرح کوڑے کرکٹ کو بالآخر بجلی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے جو دور جدید کی سب سے بڑی قیمت ہے جو موجودہ زمانے میں پورے انسانی تمدن کو متحرک کئے

ہوئے ہے۔

کوڑا عام حالات میں صرف کوڑا ہے، مگر جب اس پر دانش مندی اور محنت کا اضافہ کیا جائے تو وہ بجلی کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس سے زیادہ طاقت ور کوئی چیز اس دنیا میں نہیں۔

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتنے بے پناہ امکانات رکھے ہیں کہ یہاں کوڑا بھی بیکار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی قوم اتنی ہمت میں پہنچا دی جائے کہ لوگ اسے "انسانی کوڑا" سمجھنے لگیں، جب بھی خدا کی اس کائنات میں اس کے لئے مایوسی کا کوئی سوال نہیں۔ وہ کوڑے خانے سے نکل کر انتہائی بلند مقام پر پہنچ سکتی ہے۔ بشرطیکہ وہ اپنے اندرونی امکانات کو بروئے کار لانے کے لئے محنت اور دانش مندی کا وہ عمل کرے جو

گارج بولر کی مثال میں نظر آتا ہے۔

قرآن کے بارے میں

"میں نے قرآن کا مطالعہ کیا مجھے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ نظر آئی کہ یہ نہ صرف انسانی کے عین مطابق ہے، (گاندھی) "وہ وقت دور نہیں جب کہ قرآن اپنی ذات ابل انکار صداقت اور روحانیت کے ذریعہ سب مذاہب کو اپنے اندر جذب کر لے دیگا، "میں نے تو ریت انجیل اور وید سب پڑھے مگر قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ اعلیٰ و ارفع ثابت ہوئی۔ (گورونانک)

طاقت کا خزانہ آپ کے اندر ہے

نیپولین کا نام فوجی تاریخ میں عظمت کا نشان ہے۔ مگر وہ ایک پستہ قد آدمی تھا اگرچہ قرب انداز تھا۔ ایک دن وہ پریڈ گراؤنڈ میں معمولی لباس میں کھڑا تھا اتنے میں اس کا ایک فوجی پیچھے سے آیا اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ کوئی معمولی سپاہی ہے، نیپولین کے اوپر سے ہائی جبپ کر گیا۔ اس کے بعد وہ فخریہ انداز میں پٹا اور کھڑے والے شخص کے سامنے سے اس کے چہرہ پر نظر ڈالی تو وہ نیپولین تھا جو سنجیدگی کے ساتھ اپنے فوجی کی طرف دیکھ رہا تھا فوجی نے جب اس طرح اپنا بک پیٹ عظیم کاٹر نیپولین کو دکھایا تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور فوراً مر گیا۔

معلوم ہوا کہ طاقت کا اصل سرچشمہ خود آدمی کا اپنا احساس ہے۔ وہی نیپولین ہے اور وہی فوجی۔ مگر ایک بار وہ نیپولین کے سر سے فخریہ انداز میں بھانڈ جاتا ہے اور دوسری بار اس کو دیکھتے ہی اتنا بدحواس ہوتا ہے کہ فوراً مر جاتا ہے۔

یہ دونوں احساس کے کرشمے ہیں اگر آپ کا دل بے خوف ہے تو آپ شیر سے لڑ سکتے ہیں اور دریاؤں کو پھلانگ سکتے ہیں۔ لیکن اگر دل میں شبہ اور دہشت پڑا ہوا تو گھیردوں کا غول بھی آپ کو بوکھلا دے گا اور معمولی نہریں بھی آپ کو ڈوبانے کے لیے کافی ہوں گی۔

ادھر ہم نے نیپولین کے فوجی کی جو مثال پیش کی ہے، وہ اس صورت حال سے متعلق تھی کہ ایک طاقتور شخص کس طرح دل کی گھبراہٹ کی وجہ سے اپنی موجودہ طاقت بھی کھو بیٹھا ہے۔ اب ایک ایسی مثال لیجئے جبکہ ایک کمزور اور شکست خوردہ آدمی محض دل کی کیفیت بدل جانے کی وجہ سے دوبارہ فتح و کامیابی کا مالک

بن جاتا ہے۔

اسکاٹ لینڈ کے رابرٹ برڈس (ROBERT BRUCE) نے انگلینڈ کے بادشاہ کنگ ایڈورڈ اول کے خلاف بغاوت کر دی تھی جو کہ اسکاٹ لینڈ کے اوپر اقتدار اعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا اس کو ۱۳۰۶ء میں "کنگ آف اسکاٹ لینڈ" کا تاج پہنا یا گیا۔

اس مقابلہ میں رابرٹ برڈس کو بری طرح شکست ہوئی اور اس کو جنگلوں اور بیا بالوں میں پناہ لینا پڑی۔ مگر ۱۳۱۳ء میں اس نے دوبارہ انگلینڈ کے بادشاہ ایڈورڈ دوم سے نبالہ برون میں جنگ کی اور اس کو شکست دی۔ اور اسکاٹ لینڈ کو انگریزوں سے آزاد کرالیا۔ اس کے بعد "رابرٹ اول" کے نام سے اس نے ۱۳۲۹ء تک اسکاٹ لینڈ پر حکومت کی۔

رابرٹ برڈس کو شکست کے بعد فتح کس طرح حاصل ہوئی اس کے سلسلے میں ایک دلچسپ قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ ایک جنگل کے اندر کسی غار میں پڑا ہوا تھا۔ مجھے اب انگلینڈ کے بادشاہ سے مقابلہ کا خیال چھوڑ دینا چاہیے" اس نے سوچا۔ اس کو اپنی کامیابی کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ کئی بار کے مقابلہ کے بعد بالآخر وہ بالوس ہو چکا تھا۔ اتنے میں غار کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا۔ ایک مکڑی اپنے جالے کے باریک تار سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ رابرٹ برڈس کی نظر میں اس کے اوپر جم گئیں۔ اس نے دیکھا کہ مکڑی نے اپنا ایک منٹ ضائع نہیں کیا۔ اور لٹکتے ہوئے تار کے ذریعے دوبارہ اوپر چڑھنے کی جدوجہد شروع کر دی۔ مگر پھیت کے قریب پہنچتے ہی وہ دوبارہ پھسل کر گر پڑی۔ اب وہ پھر پہلے کی طرح زمین پر پڑی ہوئی تھی اس طرح وہ بار بار چڑھتی اور بار بار گر جاتی رہی۔ مگر وہ

بہت نہیں ہاری اور ہر بار دوبارہ اسی کام میں مشغول ہو جاتی جس میں وہ اس سے پہلے ناکام ہو چکا تھی۔

رابرٹ بروس اس کے ناکام تجربات کو گنتا رہا۔ یہاں تک کہ جب وہ نویں بار زمین پر گری تو اس کو سنبھائی۔ اب یہ کیڑا مزید کوشش کی حماقت نہیں کرے گا۔ اس نے کہا۔ مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ مکڑی نے ایک لمحہ ٹھہرے بغیر دسویں بار پھر اپنی جدوجہد شروع کر دی۔

اس بار رابرٹ بروس کے سامنے دوسرا منظر تھا۔ اس نے دیکھا کہ مکڑی منزل سے بہت قریب پہنچ گئی ہے وہ دھیرے دھیرے چڑھتی رہی یہاں تک کہ جب فاصلہ بہت قریب آگیا تو اس نے آخری چھلانگ لگائی اب وہ اپنے جالدار مکان کے اندر تھی۔

”خوب“ رابرٹ بروس چلایا ”وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو بہت نہ ہاریں اور مسلسل اپنی جدوجہد جاری رکھیں“ وہ ایک لمحہ کے لیے رکھا اور پھر بولا ”ایک معمولی کیڑے نے مسلسل کوشش سے اپنی بازی جیت لی۔ پھر میں کیوں ایسا نہیں کر سکتا۔“

رابرٹ بروس غار سے نکل کر باہر آیا۔ اس نے آخری فیصلہ کن مقابلہ کے لیے تیاری شروع کر دی۔ وہ نئے عزم کے ساتھ شاہ انگلیڈ سے لڑا اور اس بار اس نے فتح حاصل کر لی۔

حقیقت یہ ہے کہ ”میں ایسا نہیں کر سکتا“ محض ایک بزدلانہ فقرہ ہے ہر شخص ہر کام کر سکتا ہے اور ہرگز دوبارہ نئی فتح میں تبدیل ہو سکتی ہے بشرطیکہ مسلسل جدوجہد کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے۔ *

سیب کا سبق

ایک ٹن سیب سے کتنا عرق نکالا جاسکتا ہے۔ کوئی بھی پھلوں کا ماہر آپ کو بتائے گا کہ اسے ۵۰ کلو گرام تک۔ مگر سیب میں حقیقتاً اس سے بہت زیادہ عرق ہوتا ہے۔ محققین نے دریافت کیا ہے کہ موجودہ ذرائع کے تحت جب ہم سیب کو مکمل طور پر چمچوں سے چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی اس کے اندر ایک ٹن میں ۱۰۰ سے ۱۲۰ کلو گرام تک عرق باقی رہتا ہے۔

کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کھلواچھے ہنسی ہیں۔ نہیں۔ اگر ہم سب سے طاقتور برقی کھلوا استعمال کریں جب بھی عرق کی مقدار میں بس برائے نام ہی فرق آئے گا۔ سیب کے اندر بچا ہوا عرق پھر بھی ہمیں حاصل نہ ہو سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیب کے خلیوں کا چھلکا بے انتہا دباؤ کے تحت بھی دبیے کا دسیا ہی رہتا ہے۔ اور کھلویں پس جا کے باوجود اس کا عرق خلیوں کے اندر محفوظ رہتا ہے موجودہ حالت میں دباؤ اور طاقت کا اضافہ اس مسئلہ کو حل نہیں کرتا۔

یہ سیب کا قصہ ہے مگر اسی کے اندر آپ قوموں کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک قوم وہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی دباؤ کی زد میں آجائے تو آٹھری حد تک سچہ کر رہ جاتی ہے۔ مگر زندہ قوموں کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ ہر وہ ظلم و ستم کے کھلویں پل دی جائیں جب بھی۔ سیب کی طرح، ان کے اندر زندگی کی رقی باقی رہتی ہے اور۔ موقع پاتے ہی وہ دوبارہ اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔

زیر نظر کتاب (لیٹ گاڈنی ٹرو) عیسائیوں کی ایک عالمی تنظیم کی طرف سے شائع کی گئی ہے۔ اس کا نام ”خدا سچا ٹھہرے“ نئے عہد نامہ کے باب ”رومیوں کے نام خط“ (۴: ۳) سے لیا گیا ہے۔ اس کا پہلا ایڈیشن ۱۹۴۶ میں ایک کروڑ تین ہزار کی تعداد میں چھپا گیا۔ ہمارے پیش نظر دوسرا ایڈیشن ہے جو ۱۹۵۲ میں ۲۵ لاکھ کی تعداد میں چھپا تھا۔

”مقدس تثلیث“ عیسائی مذہب کا مرکزی او بنیادی عقیدہ ہے۔ کروڑوں لوگ اس کو سب سے بڑی صداقت سمجھتے ہیں۔ اس عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ باپ، بیٹا، روح القدس تینوں یکساں طور پر خدائی طاقت کے مالک ہیں۔ تینوں الگ الگ ہو کر بھی ایک ہیں اور ایک ہو کر بھی تین ہیں، ظاہر ہے اس قسم کا ایک عقیدہ انسانی عقل کی گرفت سے باہر ہے۔ کتاب کے مصنف کا کہنا ہے کہ اس قسم کا پراگندہ اصول خدا کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خدا پراگندگی کا خالق نہیں ہے دکر تھیوں کے نام (۱۴: ۳۳)

تثلیث کا عقیدہ قدیم بابلیوں اور مصریوں میں اور دوسرے مذہبی حلقوں میں پایا جاتا تھا۔ مسیح کے بعد عیسائیوں نے انھیں سے اس کو لے لیا۔ (۱) دوسری صدی عیسوی کے ترویلین نے، جو قرطاجنہ میں رہتا تھا، لاطینی لفظ (TRINITAS) کو رائج کیا۔ یہ لفظ انگریزی میں (TRINITY) کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یہ لفظ کسی مقدس کتاب میں نہیں آیا تھا۔ (۲) اس کے بعد

LET GOD BE TRUE
WATCHTOWE BIBLE AND TRACT SOCIETY
BROOKLYN, NEW YORK, 1952, pp.320

عیسویں میں اس یونانی میں رائج کیا۔ اس کا زمانہ ۳۲۵ دوسری صدی عیسوی کا ہے۔ چوتھی صدی میں ۳۲۵ میں عیسائیوں کی ایک کونسل شاہ قسطنطین کے تحت نیقیہ (ایشیائے کوچک) میں ہوئی۔ اور اس نے تثلیث کو عیسیت کا سرکاری عقیدہ قرار دے دیا۔

حیرت کی بات ہے کہ تثلیث کا عقیدہ، اس قدر اہم ہونے کے باوجود انجیل میں موجود نہیں۔ انجیل کے چار مقدس ترین ابواب (متی، مرقس، لوقا، یوحنا) اس کے بیان سے خالی ہیں۔ چند حوالے جو دئے جلتے ہیں وہ بالکل ناکافی ہیں۔

میں اور باپ ایک ہیں (یوحنا ۱۰: ۳۰)
وہ جو جسم میں ظاہر ہوا (تیمتیس ۳: ۱۶)
ظاہر ہے کہ اس قسم کے مبہم الفاظ سے اتنا بڑا عقیدہ اخذ نہیں کیا جاسکتا جس کو تثلیث کہتے ہیں۔ ساری انجیل میں صرف ایک آیت اس مفہوم کی ہے۔ مگر کتاب کے مصنف نے ثابت کیا ہے کہ وہ الحاقی ہے۔

یہ آیت یوحنا کے عام خط میں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: ”اور گواہی دینے والے تین ہیں۔ باپ، کلمہ، روح القدس اور یہ تینوں ایک ہیں۔ (۵: ۷)“

اگرچہ یہ آیت بھی ”خدائی“ کی سہ گانہ تقسیم کو ثابت کرنے کے لئے پوری طرح کافی نہیں، مگر حیرت انگیز بات ہے کہ وہ بھی انجیل کے قدیم نسخوں میں موجود نہیں۔ اسی سے ثابت ہے کہ یہ الحاقی ہے اور بعد کو اس کے متن میں ملائی گئی ہے۔ مصنف نے اس کو خدا کے کلام میں اضافہ کرنے کی ایک نمایاں مثال (صفحہ ۱۰۳) کہا ہے۔ اس نے یونانی زبان کے عیسائی عالم بنجمن ولسن کا قول نقل کیا ہے، وہ لکھتے ہیں: ”یہ آیت انجیل کے قدیم نسخوں میں سے کسی بھی نسخہ میں موجود نہیں ہے۔ یہ نسخے پندرہویں صدی سے پہلے لکھے گئے تھے۔“

کسی بھی یونانی عیسائی مصنف نے اس آیت کا ذکر نہیں لیا ہے۔ قدیم لاطینی عیسائیوں کی تحریریں بھی اس سے خالی ہیں۔ اس سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ فقرہ جعلی ہے۔“ (۱۰۳)

بائبل کی تاریخی حیثیت کے بارے میں مصنف لکھتے ہیں کہ اس کی ۶۶ کتابیں سولہ صدیوں میں تین درجن افراد کے ہاتھ سے لکھی گئیں۔ موسیٰ نے اس کی پہلی تحریر ۱۵۱۳ ق م میں لکھی۔ اور سب سے آخر میں یوحنا کے خطوط ۹۰ء میں لکھے گئے۔ بائبل کے آخری حصہ کی تحریر کے ۱۶ سو برس بعد ہم کیسے جانیں کہ بتام حوالے اور انتسابات صحیح ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ بائبل کے ابتدائی مرتبین کو خدا کی طرف سے الہام ہوا تھا تب بھی اس کا کیا ثبوت کہ آج بھی وہ محفوظ شکل میں ہے کیونکہ ”بائبل کی کوئی بھی تحریر آج موجود نہیں ہے۔“

مصنف کا مقصد لوگوں کو بائبل سے دور کرنا نہیں بلکہ اس کے قریب لانا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بائبل اپنی موجودہ شکل میں آج کے انسان کو اپنی نہیں کرتی۔ اس کے نزدیک وہ خدائی کتاب ہے۔ اور اصلاً اسی طرح حق ہے جس طرح خدا حق ہے۔ مگر انسانی آمیزش نے اس کو لوگوں کی نظر میں بے اعتبار بنا دیا ہے۔ اس لئے جدید انسان کو دوبارہ بائبل سے قریب لانے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے ملاوٹی اجزاء کو اس سے الگ کر دیا جائے۔

مصنف کی یہ بات بذات خود صحیح ہے۔ مگر یہ سوال پھر بھی باقی رہتا ہے کہ بائبل کے صحیح اور غلط اجزاء کو جانچنے کے لئے معیار کیا ہوگا۔ کیا انسانی عقل۔ ظاہر ہے کہ خدائی کلام کو انسانی معیار سے جانچا نہیں جاسکتا۔ خدائی کلام میں اگر آمیزش ہو جائے تو اس کو دوسرے خدائی کلام ہی کے ذریعہ جانچا جاسکتا ہے نہ کہ انسانی عقل کے ذریعہ۔

اسلام کے ابتدائی زمانہ میں دفاتر کا نظام

حضرت عمرؓ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں دفاتر کا نظام رائج کیا۔ ابتداءً خلفاء نے محرمی کے لئے لوگوں کے علاوہ موابیوں اور عجمیوں سے مدد لی۔ اس وقت ہر صوبہ میں محمول کا حساب کتاب وہاں کی مقامی زبانوں میں ہوتا تھا۔ عراق و ایران میں فارسی، شام میں یونانی اور مصر میں قبطی۔ بعد کو جب عربوں نے اس فن کو سیکھ لیا تو وہ اس ضرورت کو پورا کرنے لگے۔ عبدالملک بن مروان اور اس کے بیٹے ولید کے زمانہ تک تمام محصولات کا حساب عربی زبان میں تھا۔ عراق میں صالح بن عبدالرحمن نے حجاج کے گورنری کے زمانہ میں وہاں کے دفتر محصولات کو عربی زبان میں منتقل کیا۔ شام میں خلیفہ ولید بن عبدالملک کے زمانہ میں ابوثابت سلیمان بن سعد نے یہ خدمت انجام دی۔ بصرہ میں بھی ولید بن عبدالملک کے زمانہ میں یہ عہدہ ابن سیرین فراری جحسی نے حاصل کیا اور تمام کام عربی زبان میں ہونے لگے۔ تاہم یہ صرف محصولات کے دفاتر کا معاملہ تھا۔ جہاں تک فوجی دفاتر اور دیگر کاریاں تحریرات کا تعلق ہے وہ ابتداءً ہی سے عربی زبان میں ہوا کرتے تھے۔

چڑیوں کی دنیا

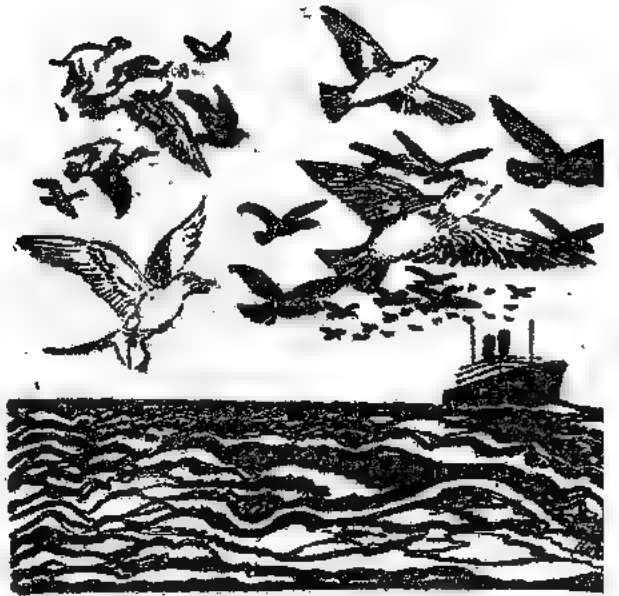
بعض چڑیاں درمیان میں رکے بغیر

تین ہزار میل تک اڑتی چلی جاتی ہیں۔

وہ اتنی بلندی پر پرواز کرتی ہیں جہاں

کوئی انسان مزید آکسیجن کا اہتمام

کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔

"STRONG INSTINCTS"

The birds' sense of direction is most exciting extremely important phenomenon. We now where migratory birds spend the winter and they travel.

بیشتر چڑیاں اپنے انڈے بچے کرنے کے موسم کو خط استوا کے شمالی حصہ میں گزارتی ہیں اور پھر موسم کو خط استوا کے جنوبی حصے میں۔ خشکی کی چڑیوں میں کوئی ایک مثال بھی ایسی معلوم نہیں ہے جو اس کے خلاف عمل کرتی ہو تاہم سمندری چڑیوں میں بعض مثالیں اس کے خلاف پائی جاتی ہیں۔

ان چڑیوں نے نہ تو کسی درگاہ میں جغرافیہ کا علم حاصل کیا ہے اور نہ مسافت کے فن سے وہ کوئی واقفیت رکھتی ہیں، اس کے باوجود پہاڑوں اور سمندروں کو طے کر کے ہزاروں میل دور کی منزل تک ان کا پہنچنا انتہائی حیرت انگیز ہے۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ چڑیاں عدد دراز مقام پر جا کر انڈے بچے کرتی ہیں اور ان کو وہاں چھوڑ کر چلی آتی ہیں۔ یہ بچے بڑے ہو کر ٹھیک اسی راستے سے سفر کرتے ہیں جس سے ان کے والدین نے سفر کیا تھا اور بغیر کسی رہبر کے دوبارہ اپنے اصل سکون میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس حیرت انگیز سفر میں ان کی رہنمائی کون کرتا ہے؟ چڑیوں کی سائنس کے ماہرین (ORNITHOLOGISTS) اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔

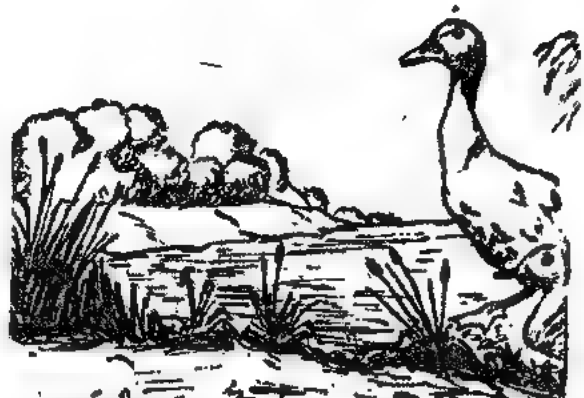
ہندستان میں ۲۵۰۰ قسم کی چڑیاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے تقریباً ۵۰۰ قسمیں ہاجر (MIGRATORY) ہیں۔ یہ وہ چڑیاں ہیں جو ہزاروں میل دور سے پہاڑوں اور سمندروں کو طے کر کے سردیوں کے موسم میں ہمارے ملک میں آتے ہیں۔ یہ ہاجر چڑیاں شروع ستمبر سے لے کر مارچ کے آخر تک ہندستان کو اپنا سکون بناتی ہیں۔ اپریل میں گرمیاں شروع ہوتے ہی یہ پردار سیاح اپنے وطن کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ رن کچھ کا صحرا ان کا پسندیدہ مقام ہے۔

چڑیوں میں کچھ اقسام ایسی ہیں جو ایک ہی جگہ ہمیشہ رہتی ہیں، مگر ایسی اقسام بھی ہیں جو مقامی طور پر اس قسم کی ہجرت کرتی ہیں۔ مثلاً بعض چڑیاں خاص موسم میں میدانوں میں رہتی ہیں اور خاص موسم میں پہاڑوں پر چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح اس کے برعکس۔ یہ ہجرتیں دو مقصد کے لئے ہوتی ہیں۔ غذا کی تلاش یا انڈے بچے مگرنے کے لئے مناسب موسم۔

چڑیوں کی یہ ہجرت اتنے صحیح وقت پر ہوتی ہے کہ قدیم زمانے میں بعض جیسے ان مہاجر چڑیوں کے نام پر رکھے جاتے تھے۔

یہ بات کہ بعض چڑیاں اپنے سابقہ مقام پر واپس چلے
کی خصوصی صلاحیت رکھتی ہیں، قدیم انسان کو بھی معلوم تھا۔ اس
کا ثبوت یہ ہے کہ نیلی گراف کی ایجاد سے پہلے کبوتروں کو دروازہ
مقام پر منیالات بھیجنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔

ہر سال ستمبر کے مہینہ میں کروڑوں مہاجر چڑیاں ہمالیہ
کے اس پار سے ہندستان آتی ہیں تاکہ یہاں جاڑے کا موسم
آبریں۔ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو وسط ایشیا، مغربی ایشیا، ایران
حالتان، تبت، روس، ساہیریا، یورپ سے آتی ہیں تاکہ یہاں
نہنے لے غذا اور مسکن حاصل کریں۔ سفر کے دوران انھیں ٹھیک
میل علم رہتا ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ وہ عام طور پر رات
رہتی ہیں۔ وہ ساڑھے پندرہ ہزار سے لے کر ۲۰ ہزار فٹ
کی بلندی تک اڑتی ہیں۔ ساٹھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ ہزاروں
میل کا راستہ طے کرتی ہیں۔ اکثر چڑیاں چھ یا آٹھ گھنٹہ کے بعد
بریک جرنی کرتی ہیں۔ بعض چڑیاں (مثلاً ایسٹرن گولڈن
پلوور) جو مغربی الاسکا اور شمالی ساہیریا میں اڑے بچے کرتی ہے
ہندستان تک ۲۰۰۰ میل کا مسلسل سفر کر کے پہنچتی ہے اور
راستے میں کبھی نہیں ٹھہرتی۔ اسنادپ کی ایک قسم جو جاپان میں اڑے

بچے کرتی ہے اور جاڑے کا موسم مشرقی آسٹریلیا اور تسمانیہ
میں گزارتی ہے، سب سے بڑی "نان اسٹاپ" پرواز کرتی
ہے۔ وہ درمیان میں کہیں نہ رکے بغیر تین ہزار میل تک اڑتی
چلی جاتی ہے۔

یہ چڑیاں اکثر اتنی بلندی پر اڑتی ہیں کہ کوئی انسان
مزید آکسیجن کا اہتمام کے بغیر وہاں زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایشیائی
داربلر (چھوٹی چڑیاں) کا ہندستان سے ساہیریا جاتے ہوئے
دو بیٹی کیمرڈوں سے فوٹو لیا گیا تو وہ ہمالیہ کے اوپر ۲۵۰۰
فٹ کی بلندی سے اڑتی ہوئی پانی گئیں۔

یہ چڑیاں رات کو اور خراب موسم میں سفر کرتے ہوئے
کس طرح اپنے صحیح راستہ کو پالیتی ہیں جب کہ انسان کو اس
قسم کے سفر کے لئے راڈر کی ضرورت ہے، یہ ایسا سوال
ہے جس کا جواب ابھی تک جدید علما معلوم نہ کر سکے۔
ایک نظریہ یہ ہے کہ چڑیاں اپنے سر میں ایک قسم کا "پرڈو
پلازمک بائیولاجیکل کمپاس" رکھتی ہیں۔ اور یہ ان کے لئے
راڈر کی طرح کام کرتا ہے اور زمین کے مقناطیسی پول سے
متحرک رہتا ہے۔ کچھ اور لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے کان
کے اندرونی نالی پر دباؤ ان کو زمین کی گردش توڑوں سے
باخبر رکھتا ہے۔ تاہم سب قیاسات ہیں، جن کے حق میں کوئی
سائنسی دلیل موجود نہیں۔ چڑیوں کے ماہرین نے
مختلف مقامات پر مشاہداتی مرکز بنائے ہیں۔ ان کے ذریعہ
چڑیوں کی ہجرت کے راستے اور ان کی عمر کے بارے میں
معلومات حاصل ہوتی ہیں۔

مہاجر چڑیاں انسان کی بنائی ہوئی سرحدوں کو
نہیں جانتیں۔ انھیں سفر کے قواعد و ضوابط کی پابندی کی
ضرورت نہیں۔ واحد قانون جس کی وہ بظاہر پابندی کرتی
ہیں، وہ فطرت کا قانون ہے۔ مگر اس تک انسان کو نہیں
معلوم کہ یہ فطرت کا قانون ہے کیا۔

جدید انسان کی تلاش

زبان فرانسس ایوبیل کی کتاب "مارکس یا مسیح

کے بغیر" WITHOUT MARX OR JESUS ۱۹۷۰ میں

فرانس میں شائع ہوئی۔ کتاب میں مصنف نے بوڈیلیئر کا قول نقل کیا ہے جس نے تجویز کیا تھا کہ انسانی حقوق کے

اعلان میں دو مزید حقوق شامل کئے جائیں۔ ایک، آپ اپنی تردید کرنے کا حق۔ دوسرے کنارہ کشی کا حق۔ امریکی

نوجوان آج اسی انقلاب کی طرف جا رہا ہے۔ ایک طرف وہ ایک ایسے سماج کو رد کر رہا ہے جس کا محرک صرف منافع

ہو اور جس پر صرف اقتصادی امور کا غلبہ ہو۔ دوسری طرف اسے روایتی مذاہب پر بھی اطمینان نہیں۔ کیوں کہ

اس کے نزدیک بہترین مذہب وہ ہے جسے آدمی خود درپا کرے۔ امریکی نوجوان کے جدید رجحانات کے چند خاص پہلو

یہ ہیں: اخلاقی قدروں کی طرف رجوع کرنے کا ذہن۔ خالص اقتصادی اور تکنیکی سماجی مقاصد سے انکار، قدرتی

ماحول کو تجارتی منفعت سے زیادہ اہم سمجھنا۔ مصنف کے الفاظ میں۔ "آج امریکہ میں ایک نیا انقلاب سراٹھا

رہا ہے۔ یہ یعنی نوع انسان کے لئے واحد راہ فرار پیش کرتا ہے یعنی یہ کہ ٹیکنالوجیکل تہذیب کو بطور ایک وسیلے کے

قبول کیا جائے نہ کہ بطور ایک مقصد کے۔ اور چونکہ ہمیں نہ اس تہذیب کی تباہی بچا سکتی ہے اور نہ اس کا استمرار،

اسی لئے اس قابلیت کو بھی بڑھایا جائے کہ ہم اس تہذیب کو فنا کئے بغیر اسے ایک نئی شکل دے سکیں۔"

یہ ذہن جس کی نمائندگی اس کتاب میں کی گئی ہے، ایک ایسے آدمی کی بے چینی کی طرح ہے جسے خود اپنی بے چینی

کا سبب معلوم نہ ہو۔ امریکی نوجوان مادی تہذیب سے

میڈالین ایم۔ اوہیر، امریکہ کی مشہور ترین ملحد خاتون ہیں۔ وہ کھلم کھلا اپنے الحاد کی تبلیغ کرتی ہیں۔ بچے خدا پرست والدین کی یہ بیٹی اپنے بچپن کا ذکر کرتے ہوئے لکھتی ہے:

"مجھے ان کے اعتقادات کا علم تھا اور اس احترام بھی کرتی تھی۔ مگر ۱۳ سال کی عمر میں اتوار کا پورا دن انجیل پڑھتے رہنے کے بعد میں اس کی یکسر خلاف عقل باتوں سے متنفر ہو گئی۔" ۷۲

جس کی آخری نمائندگی مارکس نے کی، مکمل طور پر بغیر مطمئن ہو چکا ہے۔ وہ دوبارہ اس "ماضی" کو دیکھنے لگا ہے جس کو اس کے باپ دادا نے چھوڑ دیا تھا۔ مگر یہاں "ماضی" کی نمائندگی کرنے والی جو چیز ملتی ہے وہ عیسائیت ہے۔

عیسائیت اپنے موجودہ ڈھانچے کے ساتھ خالص علمی و عقلی ذہن کو اپیل نہیں کرتی۔ اس لئے وہ "مارکس" کے ساتھ

"مسیح" کا بھی باغی ہو جاتا ہے۔ تاہم جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بغاوت کے بعد وہ جس چیز کا طالب ہے، وہ اس کے

اپنے الفاظ میں وہی چیز ہے جس کا جواب صرف مذہب کے اندر ہے تو ہم یہ ماننے پر مجبور ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مجہول

احساس کے ساتھ اسی چیز کی تلاش میں ہے جس کو مذہب کہتے ہیں مصنف نے اپنی کتاب کا نام "نہ مارکس نہ مسیح" رکھا ہے۔ مگر باعتبار حقیقت اس کا نام ہونا چاہئے تھا

"نہ مارکس نہ مروجہ عیسائیت"

انسان مذہب کی طرف لوٹنا چاہتا ہے۔ مگر مذہب کی غلط نمائندگی اس کو دوبارہ مذہب سے دور لے جا رہی ہے۔

یہ ہے دور جدید کا سب سے بڑا المیہ۔

آپ بیتی

نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہاری انگلی کا زخم دیکھتے ہی شبہ ہو گیا تھا کہ یہ سانپ کا کاٹا نہیں ہو سکتا۔ چوہے کے دانت اور سانپ کے دانت میں فرق ہوتا ہے لیکن اگر میں یوں ہی کہتا تو تمہیں یقین نہ آتا۔ اس لیے میں نے چاہا کہ پہلے چوہے کو پکڑ کر ماروں اور اس کے بعد تمہیں بتاؤں کہ حقیقت کیا ہے۔“

یہ باتیں سن کر اور مراد چوہا دیکھ کر یکایک طالب علم اٹھ بیٹھا۔ اب وہ بالکل اچھا تھا۔ مجھے یاد آیا: ”اس نے کہا ”کل ہی میرے یہاں نئی نئی کتابیں جلدیں کر آئی ہیں نئی جلدوں میں لٹی کی بو پا کر اکثر چوہے آجاتے ہیں اور وہی قصہ یہاں بھی پیش آیا۔“

وہی طالب علم جس پر چندر منٹ پہلے موت کی بدحواسی طاری تھی اب بالکل خشاش شباش اپنے ساتھیوں سے باتیں کر رہا تھا۔ حالانکہ اس کا کوئی علاج نہیں کیا گیا تھا۔ اس کو صرف یہ یقین دلایا گیا تھا کہ اس کو جس چیز نے ڈسا ہے وہ سانپ نہیں بالکل چوہا ہے۔

یہی حال ہماری قوم کا ہے۔ ہماری قوم اس وقت اپنے مسائل سے اس قدر پریشان ہے کہ زندگی کا حوصلہ تک اس سے رخصت ہو رہا ہے مگر یہ پریشانی حقیقی سے زیادہ نفسیاتی ہے۔ اگر قوم کے دل میں یہ بات اتاری جاسکے کہ تمہارا مسئلہ چوہے کا مسئلہ ہے نہ کہ سانپ کا مسئلہ تو قوم کی حالت بالکل بدل جائے گی اور وہ حوصلہ اور اعتماد کی ان تمام نعمتوں کو دوبارہ پاس لے گی جن کو وہ موجودہ حالت میں کھو چکی ہے۔

محمد خالد اعظمی (پیدائش ۱۹۲۸ء)

اردو لٹریچر پریس۔ اسٹریٹ نمبر ۴

شاہد رہ، دہلی

نمبر کا مہینہ تھا اور رات کے تقریباً ۱۲ بجے کا وقت۔ طالب علم اپنے کمرہ میں سو رہا تھا۔ اس کی چارپائی کے پاس شلف میں مجلہ کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ طالب علم نے نیند کی حالت میں کروٹ لی اور اس کا ہاتھ شلف پر چلا گیا۔ اچانک وہ ایک بیج کے ساتھ اٹھ بیٹھا۔ دیکھا تو ہاتھ کی انگلی میں دانت دھنسنے کا نشان تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ ”مجھے سانپ نے کاٹ لیا“ وہ چلایا اور کمرہ کے باہر نکل آیا۔ اس کی آواز سن کر قریب کے کمروں کے لڑکے بھی جمع ہو گئے۔ اس وقت طالب علم کا جسم پینہ سے تر تھا اور وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ دہشت کا یہ عالم تھا کہ ایک شخص نے علاج کی غرض سے نیم کی پتیاں لا کر دیں تو وہ بے تکلف ان پتیوں کو کھا گیا اور اسے کڑوے پن کا احساس تک نہیں ہوا۔

وہاں ایک اور طالب علم تھا جس کا پورا خاندان طبیوں کا تھا۔ اس نے اگر رمار گزیہ (طالب علم کا ہاتھ دیکھا۔ اس کے زخم پر نظر ڈالی ”دانت تو ضرور دھنسنے ہیں مگر یہ دانت.....“ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک ڈنڈا لیا اور کمرے میں روشنی کر کے اس کو اندر سے بند کر لیا۔ جو لوگ کمرہ کے باہر کھڑے تھے انہوں نے اندر سے ڈنڈا پیٹنے کی آواز سنی تو انہوں نے سمجھا کہ وہ سانپ کو مار رہا ہے۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ طالب علم کمرہ سے باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں سانپ کے بجائے ایک مراد چوہا تھا جس کو وہ دم سے پکڑ کر لٹکانے لگا تھا۔ ”دیکھو یہ تھی وہ چیز جس نے تمہیں کاٹا ہے۔ اس

اپنی رائے دیجئے

الرسالہ اب تک ڈائجسٹ کے انداز میں نکالا جاتا رہا ہے۔ اقتصادیات اور عام معلومات سے لے کر دینی اور علمی موضوعات تک مختلف عنوانات کے تحت چھوٹے چھوٹے مضامین درج کئے جاتے ہیں تاکہ تنوع باقی رہے۔

تاہم شروع سے کچھ دوستوں کی تجویز رہی ہے کہ ڈائجسٹ کا انداز ختم کر دیا جائے اور الرسالہ کو سنجیدہ دینی موضوعات کے لئے خاص رکھا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمومی قسم کے معلوماتی مضامین تو دیگر لوگوں کو دوسرے رسائل میں بھی پڑھنے کے لئے مل جاتے ہیں۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ اسلام کی صداقت پر آج کے ذہنوں کو مطمئن کیا جائے اور اسلام کی گہری معرفت پیدا کرنے والے مضامین شائع کئے جائیں۔

الرسالہ اب تک جس طرح نکلتا رہا ہے اس کی افادیت یہ ہے کہ ہر ذوق کا آدمی اس میں اپنی دل چسپی کی کچھ چیزیں پالیتا ہے۔ موجودہ ترتیب میں چونکہ عام موضوعات میں بھی کوئی نہ کوئی دینی اور اصلاحی لمس (TOUCH) دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لئے ان مضامین کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی آدمی کو ہلکی فکری غذا پہنچتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ خالص دینی و علمی مضامین بھی الرسالہ میں شامل رہتے ہیں اس لئے اپنی پسند کے فیچر دیکھنے کے بعد وہ دوسرے مضامین کو بھی پڑھ لیتا ہے جن میں زیادہ واضح اور براہ راست انداز میں دینی گفتگو کی گئی ہو۔

مذکورہ تجویز کے مطابق الرسالہ کو ترتیب دیا جائے تو وہ ”رسالہ“ کم اور ”کتاب“ زیادہ بن جائے گا۔ اس تبدیلی سے ممکن ہے کہ اس کی عمومیت پر کچھ اثر پڑے، مگر اسلام کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کا شوق رکھنے والوں کے لئے یقیناً اس کی

افادیت بڑھ جائے گی۔

موجودہ زمانہ میں ایک اہم کام یہ ہے کہ اسلام کو وقت کے لسانی اسلوب میں مرتب کیا جائے اور عہد حاضر کے فکری مستوی پر اس کو مدلل کیا جائے۔ اسی کے ساتھ امت کے اندر داعیانہ مزاج پیدا کرنا اور دین کا گہرا شعور بھارتا وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ یہ دوسرا کام اگرچہ موجودہ الرسالہ میں بھی مسلسل انجام دیا جا رہا ہے لیکن اگر تنوع سمجھ کر ختم کر دیا جائے تو اس پہلو سے رسالہ کی افادیت یقیناً بڑھ جائے گی اور زیادہ وسیع طور پر اس کا موقع ہو گا کہ موجودہ زمانہ میں اسلام کی علمی و فکری ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔

اب ایک قابل عمل صورت یہ ہے کہ الرسالہ کو ماہنامہ کے بجائے سہ ماہی کر دیا جائے۔ ہر تیسرے مہینے کسی خاص اسلامی موضوع پر ۴ صفحات کا ایک مجموعہ تیار کیا جائے اور اس کو خریدار حضرات کے پاس بھیجا جائے۔ گویا اس کی حیثیت ایک قسم کی سہ ماہی کتاب کی ہو نہ کہ ماہانہ رسالہ کی۔ متنوع مضامین کے مجموعہ کے مقابلہ میں سنجیدہ طبقہ کے لئے، ایک مرتب کتاب میں زیادہ علمی کشش ہوگی، اور فکر کی تعمیر و تہذیب کے لئے وہ زیادہ کار آمد ثابت ہوگی۔

تجویز یہ ہے کہ یہ سہ ماہی رسالہ بدستور ۶ صفحات پر مشتمل ہو البتہ اس کے اوپر موٹے کاغذ کے ٹائٹل کا اضافہ کر دیا جائے اور سالانہ قیمت (چار اشاعتوں کے لئے) دس روپے رکھی جائے کیونکہ سہ ماہی بنانے کے بعد اس پر فکٹنگ ٹکٹ دو پیسہ کے بجائے ۲۵ پیسے کا لگانا ہو گا۔ نیز ٹائٹل کی وجہ سے بھی لاگت بڑھ جائے گی

الرسالہ کے قارئین کے سامنے یہ تجویز اس لئے پیش کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنی رائے دیں۔ لوگوں کی رائیں سامنے آنے کے بعد آخری فیصلہ کیا جائے گا۔

Single Copy Rs. 2.00

Regd. No. D (D) 532

REGD. R. N. No. 28822/76

JULY - 1977

AL-RISALA MONTHLY

JAMIAT BUILDING, QASIMJAN STREET, DELHI (India)

الاسلام

از: مولانا وحید الدین خاں

قیمت مجلد مع پلاسٹک کور ۵ روپے، مجلد بغیر پلاسٹک کور ۳ روپے۔ محصول ڈاک بذمہ ادارہ

اسلام اور مسائل حاضرہ کا ایک جامع مطالعہ

اپنے موضوع پر اس نوعیت کی پہلی کتاب

جدید مسئلہ کیا ہے

ایجاب:

حقیقت دین

(صفحہ ۲۴۰)

ارکان اربعہ (نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ)

صراط مستقیم

اسوۂ نبوت

تحریک اسلامی، سیرت کی روشنی میں

موجودہ زمانہ کی اسلامی تحریکیں

تعمیر ملت

دعوت الی اللہ

دعوت اسلامی کے جدید امکانات

الدار العلمیہ، جمعیتہ بلڈنگ، قاسم جان اسٹریٹ - دہلی ۱

محمد احمد پرنٹر پبلشر مسؤل نے جے۔ کے آفیسٹ پرنٹرز دہلی سے چھپوا کر "دفتر الرسالہ" 1502 قاسم جان اسٹریٹ